فصوص الحکم

تصنیف

شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی الحاتمی الاندلسی الدمشقی

ترجمہ : از

مولانا عبدالقدیر صدیقی صاحب

فصوص الحکم

مترجمہ

شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی الحاتمی الأندلسی الدمشقی

ترجمہ : از

مولانا عبدالقدیر صدیقی صاحب

پروگریسو بکس
۴۰ - بی اردو بازار ○ لاہور

1993ء

میاں غلام رسول نے
زاہد بشیر پرنٹرز سے چھپوا کر
پروگریسو بکس۔ ۴۰ بی۔ اردو بازار لاہور سے شائع کی۔
قیمت
روپے

مقدمہ

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

فہرست مضامین

فُصُوصُ الحِکَم (اردو)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَمُصْطَفَاهُ

الفقیر الی اللہ عبدالقدیر محمد الصدیقی سابق صدر شعبہ دینیات کلیہ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن، ناظرین کرام کی خدمت عالیہ میں عرض پرداز ہے کہ لِلّٰہِ الْمِنَّۃُ جامعۂ عثمانیہ رقاها الله الى ذروة الكمال میں ہر علم و فن کی تعلیم جاری ہے۔ جو مفید کتابیں اردو میں پہلے سے موجود ہیں، وہ نصاب تعلیم میں داخل کر لی جاتی ہیں۔ جن سے اردو کا خزانہ خالی ہے وہ بتوسط سر رشتہ تالیف و ترجمہ تیار کرا لی جاتی ہیں۔ ان کا فائدہ صرف طلبہ جامعہ عثمانیہ تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام ہندوستان اور اردو زبان سے مستفید ہوتی ہے۔ چونکہ نصاب فلسفہ اسلام میں کتاب **فصوص الحکم** للشیخ الاکبر محمد بن علی الحاتمی الاندلسی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تجویز کی گئی۔ لہٰذا اس کے ترجمے کی ضرورت داعی ہوئی۔ چنانچہ اس کام کے لیے فقیر کو انتخاب کیا گیا۔ معلوم ہے کہ اس کتاب کا حل کیا ہے يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا کام مشکل تو تھا۔ مگر فقیر نے توکلت علی اللہ کہہ کر، لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو درجہ اتمام تک پہنچا دیا، اس ترجمے کے کیا کیا خصوصیات ہیں مقدمے میں اجمالاً اور اصل کتاب سے تفصیلاً معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مثل اصل کتاب کے اس ترجمہ و شرح کو قبول عام عطا فرمائے۔

نام مع ولدیت۔

الشیخ محی الدین محمد بن علی بن محمد العربی الطائی الحاتمی۔ یہ قبیلہ بنی طے اور حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں۔

ولادت۔

سترھویں رمضان ۵۶۹ء میں تولد ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت "نعمت" ہے۔

مولد۔

مرسیہ از متعلقات اندلس یا اسپین یا ہسپانیہ۔

وفات۔

بائیس ربیع الثانی ۶۳۸ء میں س جہان فانی سے جہان باقی کی طرف توجہ کی۔ آپ کا سالِ وفات "صاحب الارشاد" سے نکلتا ہے۔

مزار۔

آپ کا مزار دمشق شام میں ہے۔ مزار پر نہایت عمدہ گنبد ہے، اور ایک بہت عمدہ مسجد اس سے ملحق ہے۔ یہ مزار محلہ صالحیہ میں ہے۔ پاس قاسون پہاڑ ہے۔ جس پر غار اہلِ کہف ہے۔ اِس پہاڑ پر ہابیل کا خون بھی بتاتے ہیں۔

طریقہ اکبریہ

سیّد المرسلین حبیب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلّم۔
وعنہ الامام مظہر العجائب علی ابنِ ابی طالب رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا الحسن البصری رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا ابو محمد الحبیب العجمی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا داوٗد الطائی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا معروف الکرخی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا السری السقطی رضی اللہ عنہ
وعنہ سیّدنا سیّد الطائفہ ابوالقاسم جنید البغدادی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا ابوبکر محمد بن خلف الشبلی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا عبدالعزیز بن الحارث التمیمی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا عبدالواحد بن عبدالعزیز التمیمی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا ابوالفرح محمد بن عبداللہ الطرطوسی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا علی ابنِ احمد السکاری رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا ابوسعید المبارک بن علی المخرمی المخزومی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا ابو محمد الغوث الاعظم محی الدین عبدالقادر الحسنی الحسینی الکیلانی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیّدنا ابوالسعود ابنِ الشبلی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ الشیخ محی الدین محمد بن علی بن محمد الاندلسی الدمشقی المشہور بالشیخ اکبر رضی اللہ عنہ۔

شیخ کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے

سیدنا مرآۃ الذات و اول التجلیات محمدؐ رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔
وعنہ اللامام الھمام اسد اللہ الغالب علی ابنِ ابی طالب رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا الشیخ الحسن البصری رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا فضیل بن العیاض رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سلطان ابراہیم بن ادھم البلخی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ ابو علی شقیق بن علی بن ابراہیم رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا ابوتراب عسکر بن الحسین النخشی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا ابو عمرو الاصطخری رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا جعفر الحذاء رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا ابوعبداللہ بن الخفیف رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا الحسن الاکار رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا ابواسحاق بن شہریار المرشد رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا ابوالفتح محمود بن احمد بن علی رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا ابوالحسن علی بن محمد البصری رضی اللہ عنہ۔
وعنہ سیدنا ابوالفتح محمد بن قاسم الفاسی العدل رضی اللہ عنہ۔
وعنہ شیخ الاکبر محی الدین بن علی العربی الطائی الاندلسی الدمشقی رضی اللہ عنہ۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

شیخ کے مُعَاصِرِین

اَلشّیخ شہاب الدین عمر الصدیقی السہروردی رضی اللہ عنہ۔

اَلشّیخ اوحد الدین الکرمانی رضی اللہ عنہ۔

اَلشّیخ صدر الدین القونوی رضی اللہ عنہ۔

اَلشّیخ موئد الدین الجندی رضی اللہ عنہ۔

اَلشّیخ عمر بن فارض البکری المصری رضی اللہ عنہ۔

اَلشّیخ فخر الدین العراقی رضی اللہ عنہ۔

شیخ کے آخر زمانے میں جلال الدین صدیقی رومی رحمتہ اللہ علیہ۔

شارحین فصُوص الحِکم۔

عربی میں حسب ذیل شروح فصُوص الحکم میری نظر سے گزری ہیں :۔

شیخ موید الدین بن محمود الجندی۔

شیخ صدر الدین القونوی۔

داؤد بن محمود الرومی القیصری۔

نُور الدین عبدالرحمٰن جامی۔

عبدالغنی النابلسی۔

الکاشانی۔

فارسی شروح : نعمت اللہ شاہ ولی۔

مولوی احمد حسین کلن پوری۔

اردو ترجموں میں : عبدالغفور دوستی۔

مولوی سیّد مبارک علی۔ جو حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی کے ترجمہ قرآن کے ہمرنگ ہے۔

مجھے سب سے زیادہ فائدہ و مدد قیصری و جامی سے ملی ہے مختلف شروح کے دیکھنے سے ایک حد تک کتاب کی تصیح ہوتی ہے۔ مگر مجھے شرح قیصری ایسی ملی جو کسی ماہر عالم نے اس کو صحیح کیا تھا۔ رحمتہ اللہ علیہ۔

فصوص الحکم کی جو شیخ کے مصنفات میں اوسط حجم کی کتاب ہے۔ اس لیے اہمیت پیدا ہو گئی ہے کہ شیخ نے مکاشفے میں دیکھا کہ رسول خدا صَلَّی اللہُ عَلَیہِ وَ سَلَّمَ نے یہ کتاب ان کو دی ہے اور اس کے ظاہر کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔

فصوص الحکم میں شیخ قرآن شریف میں انبیاء کے قصوں۔ اور ان کے حالات میں جو کچھ آیا ہے۔ ان سے یا تو بطور تفسیر کے یا بطور اعتبار کے مسائل توحید و تصوف کو استنباط کرتے ہیں۔ شارحین اس کتاب سے ایسے مرعوب ہیں کہ آیات قرآنی کی تاویل کرتے ہیں۔ مگر شیخ کے قول کی تاویل نہیں کرتے۔ نہ ان کے عقائد سے جو فتوحات مکیّہ کے شروع میں بیان کئے گئے ہیں' توفیق و تطبیق دینے کی سعی کرتے ہیں۔

دوسرے شارحین کے برخلاف' فقیر شیخ کے قول کی تاویل کرتا ہے۔ اور ان کے عقائد کے ساتھ توفیق دیتا ہے۔

شیخ کی تصانیف

عقلہ المستوفزہ۔
عقیدہ مختصرہ۔
عنقائے مغرب۔
قصیدہ ابلادرات تعینیہ۔
القول النفیس۔
کتاب تاج الرسائل۔
کتاب الثمانیہ والثلاثین وھو کتاب الازل۔
کتاب الجلالہ۔
کتاب ما اتی بہ الوارد۔
کتاب النقباء۔
کتاب الیاؤ ہو کتاب الہود۔
مجموعہ رسائل ابن العربی۔
مراتب الوجود۔
مواقع النجوم۔
فتوحات مکیہ چار بڑی بڑی جلدوں میں ہے۔
نقش النصوص اس کی شرح مولانا جامی نے کی ہے۔اور اس کا نام نقد النصوص ہے بمبئی میں ملتی ہے۔
تفسیر صغیر جو مطبوعہ مصر ہے' عام طور سے ملتی ہے۔
تفسیر کبیر جو سنتے ہیں کہ فرانس کے کتب خانے میں قلمی ہے۔

کتب مندرجہ بالا کتب خانہ آصفیہؒ میں موجود ہیں۔ اور ان میں سے بہت سی کتابیں خود فقیر کے پاس بھی موجود ہیں۔ ان کے سوا شیخ کی بہت سی تصانیف ہیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔

طریقِ ترجمہ و شرح

لوگوں کو شیخ کی طرز تحریر سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ بعض ان کو قطب معرفت سمجھتے ہیں۔ اور قرآن شریف کی آیتوں کی تاویل کرتے ہیں۔ مگر شیخ کے اقوال کی تاویل نہیں کرتے اور بعض ان کے برعکس شیخ کی تکفیر میں بھی تقصیر نہیں کرتے۔

بعض نادان یورپ زدہ، شیخ کے فلسفے یا حکمت کو افلاطون کا فلسفہ سمجھتے ہیں۔ مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا، کہ تمام کتاب جنیدی بغدادی، ابو یزید بسطامی۔ سہیل بن عبداللہ تستری کے اقوال اور آیات قرآن مجید و احادیث شریف سے بھری پڑی ہے۔ اور اپنے کشف کا بھی جا بجا ذکر کرتے ہیں۔ مگر اس میں افلاطون کا کہیں، ایک جگہ بھی ذکر نہیں ہے۔ اول تو یہ ثابت ہی کب ہوا ہے۔ کہ فلسفۂ افلاطون کی کتاب شیخ کو پہنچی بھی تھی۔ کسی دشمن مسلمانان نے لگا دیا کہ شیخ نے افلاطون سے لیا۔ اور مقلدوں کے لیے بس آیت اتر آئی۔ ظالم اڑاتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ نے رومن لا سے لیا۔ یا توراۃ انوز شیرواں سے لیا۔ ان کو معلوم نہیں کہ عقائد و فقہ کے اصول ہیں کیا۔ یہاں قرآن و حدیث کی شرح و تفسیر تو ہو سکتی ہے۔ ان سے اِحکام استنباط کئے جاتے ہیں۔ مگر ان کے خلاف ایک مسئلہ بھی چل نہیں سکتا۔ یہ کمال جہل و تقلید میں۔ کمال علم و تحقیق کا ادعا ہے۔ ہم کو دشمنوں کے کہنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ دوستوں کے دشمنوں کا ساتھ دینے سے ایذا ہوتی ہے۔

فقیر کی عادت یہ ہے کہ ہر فص سے پہلے ایک تمہید لکھتا ہے۔ جس میں نفس مسئلہ کی تحقیق کرتا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں دوسرے ائمہ فن کا اختلاف ہو تو وہ بھی لکھ دیتا ہے۔

چونکہ فن تصوف میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور مختلف حضرات نے ایک ہی معنی کو مختلف تعبیرات سے ادا کیا ہے۔ لہٰذا فقیر بھی ایک ہی وقت متعدد الفاظ و اصطلاحات لکھ دیتا ہے اور ان کے معنی بھی بتا دیتا ہے تاکہ طالب کے کان آشنا ہو جائیں اور مختلف کتابوں کے مطالعے کے وقت کسی قسم کی پریشانی واقع نہ ہو۔ اگر کہیں قرآن شریف کی آیت آجاتی ہے' تو اول تفاسیر کے مطابق اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ پھر شیخ کے اعتباری معنی بیان کرتا ہے۔ اعتباری معنی کیسے ہو سکتے ہیں' اس کو اجمالی طور سے آئندہ بیان کر دے گا۔

فقیر کوشش کرتا ہے کہ شیخ کے مختلف اقوال میں تناقض پیدا نہ ہو۔ ہر قول کا محل بیان کر دیتا ہے۔ فتوحات مکیہ سے شیخ کے عقائد کا بھی ترجمہ کر دیا ہے۔ تاکہ دوسرے اقوال کا مرجع ہو سکیں۔ اور ان کے مطابق تاویل ممکن ہو۔

شیخ کے کلام میں بکثرت مشاکلہ ہے۔ مشاکلہ عربی زبان میں بھی ہے۔ اور دوسری زبانوں میں بھی۔ اشعار میں بھی ہے' اور نثر میں بھی۔ کلام اللہ میں بھی ہے۔ اور دوسروں کے کلام میں بھی۔

مشاکلہ کیا ہے۔ ایک لفظ پہلے آتا ہے اور اپنے اصلی معنی میں رہتا ہے۔ پھر وہی لفظ دوبارہ آتا ہے۔ اور اس سے دوسرے معنی' مراد لیے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کہے۔ تم نے مجھ سے خباثت کی۔ اب میں بھی دیکھو کیسی خباثت کرتا ہوں۔ یعنی خباثت کا انتقام لیتا ہوں عرب شاعر کہتا ہے

قَالُوا اقْتَرِحْ شَيْئًا نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ   قُلْتُ اطْبُخُوا لِي جُبَّةً وَ قَمِيصًا

لوگوں نے کہا کچھ کھانے کی فرمائش کرو۔ ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے۔ میں نے کہا ایک جبہ و قمیص پکاؤ۔ یعنی ایک جبہ و قمیص سی دو۔ قرآن مجید میں ہے۔ وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ۔ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے اس کی سزا دی۔ اللہ مکاروں کو سزا دینے والوں میں بہت سخت ہے۔ شیخ کہتے ہیں فَيَعْبُدُنِي وَعْبُدُهُ حق تعالٰی کے صفات اضافیہ۔ مثلاً رزاق۔ معطی' رب کو اپنے ظہور میں عبد کی ضرورت ہے۔ اور عبد تو اپنے رب کی طرف وجود میں' اور تمام قوتوں میں محتاج ہے ہی۔ ایسی صورت میں فقیر لفظی ترجمہ کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ بلکہ

مرادی معنی بیان کرتا ہے۔ تاکہ سوئے ادبی کی صورت بھی پیدا نہ ہو۔

شیخ جب ایک دفعہ ایک مسئلے کو جامع' مانع اور قیود و شرائط لگا کر بیان کر دیتے ہیں' تو طالب پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھے گا۔ اور بار بار شرائط و قیود نہیں لگاتے۔ مثلاً ایک دفعہ لکھ دیا کہ موجود بالذات خدا کے سوا کوئی نہیں۔ سب ماسوا اللہ موجود بالعرض ہیں۔ پھر کہیں لکھ دیں گے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی بالذات کوئی نہیں۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں۔ کہ حقائق اشیاء باطل ہیں۔ عبد و رب میں کوئی فرق نہیں۔

ادیبوں کی عادت ہے۔ کہ کمزور اور ناقابل لحاظ شے کو بمنزلہ عدم کے سمجھتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے سوا دینے والا ہے ہی کون۔ یعنی آپ کے جود و سخا کے مقابل دوسروں کی داد و دہش ناقابل ذکر ہے۔ ہیچ پوچ ہے۔ اسی طرح خدا کے بالذات وجود و قوت کے مقابل' بندوں کا وجود اور قوتیں ناقابل شمار ہیں۔ حکم عدم میں ہیں۔ ادبی جملے میں جو لطف ہے۔ وہ منطقی قضیئے میں کہاں۔ ہر جگہ منطق لطف سخن کو نابود کر دیتی ہے۔

بعض الفاظ کے خود لغت میں مختلف معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً عین۔ آفتاب۔ ذات۔ لا یعنی سونا۔ چشمہ۔ آنکھ۔ گھٹنا۔ ایسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں۔ بعض لفظ کے معنی لغت اور زبان میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور عرف۔ شرع یا اصطلاح خاص میں کچھ اور۔ مثلاً پیغامبر۔ پیغام لانے والا۔ اور عرف شرع میں۔ وہ خدا کا معصوم و ممتاز بندہ' جو پیغام الٰہی اس کے بندوں کے پاس لاتا ہے۔ رسولؑ کی بھی یہی حالت ہے۔ وحی۔ اشارہ۔ الہام۔ رسول پر نازل ہونے والے احکام وَ اَوْحٰى اِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى ہم نے موسیٰؑ کی ماں کو الہام کیا۔ نبی۔ باخبر' واقف۔ پیغمبر خدا۔ ان سب مقامات میں قرائن سے معنی متعین ہوتے ہیں۔ بعض جگہ شیخ نے نبی کا لفظ واقف و خبردار کے معنی میں استعمال کیا۔ نہ کہ بمعنی پیغمبر و صاحب نبوت۔ مخالفوں کو موقع مل گیا کہ شیخ خاتم النبیین کے بعد بھی سلسلہ نبوت کے جاری رہنے کے قائل ہیں۔ ایسی صورت میں فقیر مترجم مسئلے کو صاف کر دیتا ہے کہ یہاں شیخ نے اس لفظ کو لغوی معنی میں مستعمل کیا ہے' نہ کہ عرفی شرعی معنی میں۔ فصوص میں

اس قسم کے متعدد مقامات ہیں۔ شیخ کے عقائد نامے سے زیادہ کون سا قرینہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہاں لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی شرعی۔

بعض دفعہ متضاد الفاظ معاً" استعمال کرنے سے لطف کلام بڑھ جاتا ہے مثلاً ھُوَ اَلاَوَّلُ وَالْاٰ خِرُ وَ الظَّاھِرُ وَ الْبَاطِنُ۔ مجبوراً فقیر مترجم کو وجہ اعتبار' و لحاظ دکھانی پڑتی ہے۔ مثلاً وہ اول ہے بلحاظ احدیت و ذات کے اور آخر ہے باعتبار واحدیت و اسما و صفات کے۔ وہ ظاہر ہے بلحاظ آثار کے۔ اور باطن ہے باعتبار کنہ حقیقت کے۔ غرض کہ فقیر مترجم کو ہر امر کی وجہ بیان کرنی پڑتی ہے۔

شیخ بکثرت اعتبار کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک شخص کے قول کو یا شعر کو اپنے حسب حال معنی پر ڈھال لینا اعتبار ہے۔ حضرت سلطان العاشقین شیخ عمر بن فارض بکری کا دیوان مشہور ہے۔ ہر مذہب کے لوگ اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ان کا قصیدہ خمریہ اور تائیۃ الکبریٰ معروف ہے۔ بڑے بڑے فاضلوں نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ ان میں سے مولانا عبدالرحمٰن جامی کی لوامع مطبوع و متداول ہے۔ اس سے ہر شعر کو حقانی معانی پر ڈھال لینے کی طرف راستہ ملتا ہے۔ کون سا نادان سمجھے گا کہ سلطان العاشقین شراب خوار تھے۔ اور ام الخبائث کی ثنا خوانی کرتے تھے۔ اور مرزا عبدالقادر بیدل۔ یا خواجہ شمس الدین حافظ کا مقصود شراب سے ام الخبائث تھا۔ اس سے مراد جوش محبت ہے۔ لیلیٰ مجنوں کی ہڈیاں تک باقی نہیں' کون سا شاعر اس خاص مرد' خاص عورت پر شعر کہتا ہے۔ مجنوں سے مراد عاشق ہے اور لیلیٰ سے مراد محبوب ہے۔

میں نے حکیم عمر بن ابراہیم خیام کے چند رسائل کے ترجمے کئے ہیں۔ بڑا مذہبی' محبت خدا و رسول شخص ہے۔ اس کو تو لوگوں نے ایسا شرابی کبابی بنا دیا' کہ توبہ بھلی۔ ہر رباعی کے متعلق اس کے منظر کی تصویر بنا دی۔ اس پر جھوٹی کہانیاں بھی گھڑ لیں۔

ایک بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے خلوت گاہ میں بعض اسمائے الٰہیہ کی زکوۃ دے رہے تھے۔ ان کی خلوت گاہ کے قریب دو عورتیں گفتگو کر رہی تھیں۔ ایک نے پوچھا تو نے آج کیا کمایا۔ دوسری نے بتایا کہ اتنے روپے۔ پہلی نے مصارف پوچھے۔ دوسری نے چند مصارف بتائیے۔ پہلی نے کہا۔ کیوں تو نے' اپنے یار کو اتنے روپے نہیں دیئے۔ دوسری نے کہا۔ حساب دوستاں در دل۔ یہ سنتے ہی اس خلوت نشین صاحب

نے تسبیح توڑ دی اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ حسب دوستان در دل نہ کہ در تسبیح۔

بعض حضرات نے قرآن مجید سے اعتبار لینے اور عبرت حاصل کرنے کے اصول میں رسالے لکھے ہیں۔ شیخ نے بھی آیات قرآنی سے اعتبارات پیدا کئے ہیں۔ وہ تفسیر قرآن شریف نہیں ہیں۔ تفسیر سمجھنا اور شیخ سے لڑنا ظلم ہے ظلم۔ "سخن شناس نئی دلبرا خطا ایں جاست" شیخ اعتبار لیتے ہیں' کہ موسیٰ قلب سلیم اور ہارون عقل مستقیم۔ فرعون نفس لعین کے پاس تبلیغ حق کرنے کو پہنچے۔ توحید الٰہی کی طرف دعوت دی۔ وہ سرکش بھلا کیا مانتا تھا۔ موسیٰؑ قلب سلیم نے چند آثار قدرت الٰہی و معجزات پر متوجہ کرایا اور معجزے دکھائے۔ اس نے بھی چند قوت ارادی کے کرتبوں کے ساحروں کو پیش کر دیا۔ موسیٰؑ قلب سلیم کے عصاء کے سامنے وہ کیا ٹھیر سکتے تھے۔ قوت ارادی کے کرتب بھی روحانیت کی جنس سے تھے۔ انہوں نے آثار قدرت الٰہی دیکھ کر حق المعبود کے سامنے سر جھکائے۔ فرعون نفس چونکہ روحانیت سے نا آشنا تھا' اس نے نہ سمجھا اور نہ مانا۔ موسیٰؑ قلب سلیم مع متبعین خیالات طیبہ' فرعون نفس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دریائے وحدت حق میں سے پر نکل گئے' اور سرزمین بقا باللہ میں پہنچ گئے۔ فرعون نفس نے اپنے خطرات واہیہ کے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ درایئے وحدت میں ڈوبنے لگا تو چلا اٹھا کہ میں بھی موسیٰؑ قلب سلیم و ہارون عقل مستقیم کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لہٰذا فرعون نفس ایمان کے ساتھ طاہر و مطہر فنا ہو گیا۔ آگے بقا باللہ کی سرزمین میں. قلب سلیم اور عقل مستقیم تو رہتے ہیں۔ مگر نفس اور اس کے وساوس و خطرات کا بالکل پتا نہیں۔ یہ تفسیر نہیں ہے اعتبار ہے۔

اعتبارات کے مقامات میں' فقیر مترجم' اول تفسیر کرتا ہے۔ پھر اعتبار بتاتا ہے۔ تا کہ کوئی نادان اعتبار کو تفسیر نہ سمجھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اعتبارات بھی جس قدر آیات قرآن مجید سے حاصل ہوتے ہیں کسی اور کلام سے نہیں ہوتے۔ قرآن مجید تو اس حیثیت سے بھی معجزہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمْدِہٖ وَ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْم۔ شیخ جا بجا مختلف علوم مثلاً بینات۔ منطق۔ کلام کے مسائل کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ ترجمے میں ان مسائل کی توضیح کرنی پڑتی ہے۔

عقائد شیخ اکبر

شیخ فتوحات مکیہ جلد اول صفحہ (۳۶) میں فرماتے ہیں۔
اَے میرے برادران و اِحباب اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے۔ تم کو گواہ بناتا ہے عبد ضعیف مسکین جو ہر آن ہر لحظہ فقیر و محتاج الی اللہ ہے وہ اس کتاب کا مصنف و منشی ہے۔ وہ تم کو اپنے نفس پر گواہ کرتا ہے۔ بعد اس کے' کہ وہ گواہ کرتا ہے' اللہ کو' اس کے فرشتوں کو' اور تمام حاضر مومنین کو' اور جو سنیں ان کو بھی اپنے قول و عقیدے پر شاہد بناتا ہے کہ۔

اللہ ایک ہے۔ الوہیت میں اس کا ثانی نہیں۔ وہ بیوی بچوں سے پاک ہے' منزہ ہے وہ سب کا مالک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں' بادشاہ ہے۔ اس کا کوئی وزیر نہیں۔ صانع ہے اس کو کوئی تدبیر سکھانے والا نہیں۔ وہ بذاتہ موجود ہے۔ وہ کسی موجد کا محتاج نہیں۔ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں' اپنے وجود میں سب اس کے محتاج ہیں۔ پس تمام عالم اس سے موجود ہے۔ وجود بالذات و بنفسہ سے صرف وہ موصوف ہے۔ وہ عرض نہیں ہے کہ اس کی بقاء مستحیل ہو۔ وہ جسم نہیں ہے' کہ اس کے لیے جہت اور مقابلہ ہو۔ وہ جہات و اقطار سے مقدس و پاک ہے۔ اس کا دیدار دال سے بھی ہو سکتا ہے اور آنکھوں سے بھی۔ جب چاہے اپنے عرش پر مستوی جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس استوا سے اللہ کی جو مراد ہو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ عرش و ماسوائے عرش حق جل و علا ہی سے قائم ہے دنیا بھی اسی کی ہے آخرت بھی اس کی۔ اول آخر سب اسی کا ہے۔ اس کا مثل معقول نہیں۔ اس کی بے نظیری مجہول نہیں۔ زمانہ اس کو محدود نہیں کر سکتا۔ مکان اس کو بلند نہیں کر سکتا۔ وہ اس دم بھی تھا جب مکان نہ تھا۔ وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا اور رہے گا۔ مکان اور متمکن دونوں کو اس نے پیدا فرمایا زمانے کو بھی اس نے پیدا

کیا۔ وہ فرماتا ہے میں ایک ہوں۔ زندہ ہوں۔ مجھے حفاظت مخلوقات دشوار نہیں۔ اس کی کوئی صفت ایسی نہیں' جو مصنوعات کے پیدا کرنے میں پہلے سے نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ ہے' کہ حوادث اس میں حلول کریں۔ یا اس کے صفات اس کے بعد پیدا ہوئے ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے صفات سے پہلے ہو۔ کیونکہ یہ قبل و ما بعد زمانے کے لحاظ سے ہیں۔ جو اس کا مخلوق ہے۔ وہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری شے نہ تھی۔ وہ قیم ہے۔ اس پر سب کا قیام و وارو مدار ہے۔ وہ کبھی نہیں سوتا۔ وہ قہار ہے۔ اس کی ساحت عزت تک کسی کی رسائی نہیں۔ اس کا مثل کوئی نہیں۔ اس نے عرش پیدا کیا۔ اور استوا کو سلطنت کی حدُ بنایا۔ اس نے کرسی پیدا کی۔ پست زمین اور بلند آسمانوں سے اس کو وسیع تر پیدا کیا۔ اس نے لوح و قلم کو پیدا کیا اور روز قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے۔ اپنے علم کے مطابق قلم سے لکھوایا۔ اس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے عالم کو پیدا کیا۔ مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور ان کو کہنہ بھی کر دیا۔ ارواح کو اجساد میں امین بنا کر اتارا۔ اور ارواح کو اجساد میں جن میں روح اتری ہے اپنا خلیفہ بنایا۔ آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کو اپنی قدرت سے انسان کا مطیع فرما دیا جو ذرہ حرکت کرتا ہے' اس سے اسی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ سب کچھ اس نے پیدا کیا۔ اس کو کسی کی حاجت نہ تھی۔ اس پر ان کے پیدا کرنے کو کسی نے واجب نہیں کیا۔ پیدا کرنے سے پہلے اس کو ان سب کا علم تھا۔ لہٰذا وہی اول ہے وہی آخر۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ وہ شے پر قادر ہے۔ سب کو علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تمام اشیاء کے عدد سے وہ واقف ہے۔ وہ رازوں کو اور مخفی تر چیزوں کو جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت اور سینے جن چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ سب کو جانتا ہے۔ بھلا جس کو اس نے پیدا کیا ہو اس کو کیوں نہ جانے گا۔ کیا خود خالق بھی ہو گا۔ اور پھر مخلوق کو نہ جانے گا۔ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اشیاء کے پہلے ان کو جانتا تھا۔ پھر اپنے علم کے موافق ان کو پیدا کیا۔ جب علم کے مطابق اشیاء مخلوق ہوئے تو اس کا علم متجدد نہ ہوا۔ تمام چیزوں کو اتفاق و ضبط سے پیدا کیا۔ اسی علم کے موافق تمام اشیاء پر حکومت کرتا ہے۔ اور ان پر دوسروں کو حاکم بناتا ہے۔ وہ تمام کلیات کو جانتا ہے جیسے وہ تمام جزئیات کا علم رکھتا ہے۔ اس مسئلے پر تمام عقل سلیم و رائے صحیح رکھنے والوں کا اتفاق و اجماع ہے۔ پس وہ عالم

الغیب و الشہادۃ ہے۔ جن چیزوں سے لوگ شرک کرتے ہیں' ان سے وہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس کی قدرت کسی شے سے متعلق ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے اس کا ارادہ متعلق ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ کسی شے سے متعلق نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس سے پہلے علم متعلق رہتا ہے۔ یعنی جان کر ارادہ کرتا ہے' ارادہ کر کے کام کرتا ہے۔ عقل محال سمجھتی ہے' کہ بغیر علم کے ارادہ کرے اور پھر فاعل مختار صاحب قوت و اقتدار بھی ہو۔ ترک فعل کی طاقت رکھتا بھی ہو۔ اسی طرح محال ہے کہ علم و ارادہ و قدرت ایسی چیزیں پائی جائیں جس میں حیات نہیں۔ اسی طرح محال ہے کہ صفات بغیر ذات کے قائم رہیں۔ پس پہلے ذات کا مرتبہ ہے' پھر صفات کا۔ صفات میں پہلے حیات ہے۔ پھر علم پھر ارادہ پھر قدرت و کلام۔ اس سے معلوم ہو گیا' کہ تمام چیزیں ارادہ الٰہی ہی سے ہیں۔ خواہ طاعت ہو خواہ عصیاں' خواہ فائدہ ہو خواہ نقصان۔ بندہ ہو یا آزاد۔ حیات ہو یا موت۔ حصول ہو یا فوت۔ دن ہو یا رات۔ اعتدال ہو یا میل۔ بر ہو یا بحر۔ جفت ہو یا طاق۔ جوہر ہو یا عرض۔ صحت ہو یا مرض۔ خوشی ہو یا غمی۔ روح ہو یا جسد۔ روشنی ہو یا تاریکی۔ زمین ہو یا آسمان۔ ترکیب ہو یا تحلیل۔ کثیر ہو یا قلیل۔ صبح ہو یا شام۔ سپیدی ہو یا سیاہی۔ سونا ہو یا جاگنا۔ ظاہر ہو یا باطن۔ متحرک ہو یا ساکن۔ خشک ہو یا تر۔ پوست ہو یا مغز۔ یہ نسبتیں جو متضاد بھی ہیں' مختلف بھی' مماثل بھی۔ سب تحت ارادہ حق جل و علا ہیں۔ یہ تحت ارادہ الٰہی کیونکر نہ ہوں گی۔ جب کہ اللہ ان کا ایجاد کرنے والا ہے۔ کیا بے ارادہ کام کرنے والا مختار بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا۔ کوئی اس کے حکم سے پیٹھ نہیں پھیر سکتا۔ جس کو چاہتا ہے ملک حکومت دیتا ہے۔ جس سے چاہتا ہے ملک و حکومت کو نکال لیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے گم راہ کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ جو چاہا ہوا۔ جو نہ چاہا ہوا۔ بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ بندے کسی کام کا لاکھ ارادہ کریں جب تک خدا نہ چاہے وہ کام نہ ہو گا۔ نہ اس کے کرنے کی استطاعت و قوت ہی پیدا ہو گی۔ پس کفر و ایمان' اطاعت و عصیاں اس کی مشیت و حکمت و ارادت سے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہے' عالم' بالذات معدوم ہے۔ غیر موجود فی الخارج ہے۔ اگرچہ ذات الٰہی میں بالذات معدوم

ہے۔ غیر موجود فی الخارج ہے۔ اگرچہ ذات الٰہی میں ثابت موجود ذہنی کے طور پر ہے۔ عالم کو خدا نے ایجاد کیا۔ مگر اس نے نہ فکر کی نہ جہل و عدم علم سے تدبیر کیا۔ اور نہ تفکر و تدبر سے علم مجہول حاصل ہوا۔ وہ اس سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اللہ نے عالم کو ایجاد کیا۔ تو اپنے علم سابق کے مواقف' اور ارادہ منزہ ازلی کے فیصلے اور تعیین کے مطابق' خواہ مکان ہو یا زبان یا اکوان۔ حقیقی و بالذات ارادہ اللہ ہی کا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے: وَمَا تَشَآؤُنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ نے علم کے مواقف حکم کیا۔ ارادے کے مواقف خصوصیتیں عطا کیں۔ اندازہ و تقدیر کے مواقف ایجاد کیا۔ جو متحرک و ساکن ہے جو عالم و اعلیٰ و اسفل میں ناطق و گویا ہے۔ سب کو دیکھتا سنتا ہے۔ بعد اس کی سماعت کا حجاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ قریب ہے۔ قرب' اس کی بصارت کا حجاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ بعید ہے۔ دل ہی دل میں جو گفتگو کرو اس کو وہ سنتا ہے۔ ہاتھ کی رگڑ کی خفیف سی خفیف آواز سنتا ہے۔ سیاہ چیز کو اندھیری و ظلمت میں۔ پانی کو پانی میں دیکھتا ہے۔ نہ ریزش و امزاج حجاب ہوتا ہے' نہ ظلمات و نور مانع۔ ہوالسمیع البصیر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا' مگر اس سے پہلے نہ ہو صامت تھا نہ ساکت۔ جیسا اس کا علم۔ ارادہ اور قدرت قدیم ہیں۔ اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اپنے کلام کا نام تنزیل و زبور و تورات و انجیل رکھا۔ اس کا کلام نہ انسان کی طرح حرف ہے نہ صوت نہ نغمہ نہ لغات۔ بلکہ وہ خالق اصوات و حروف و لغات ہے۔ اس کے کلام کے لیے نہ زبان کی ضرورت ہے نہ کوے کی حاجت۔ جس طرح کہ اس کی سماعت کے لیے و سوراخ گوش کی ضرورت ہے' نہ کان کی۔ جس طرح اس کی بصر کے لیے نہ دیدے کی ضرورت ہے نہ پپوٹے کی۔ جیسے اس کے ارادے کا مقام' نہ دل ہے' نہ دماغ۔ اس کا علم نہ اضطرار سے ہے' نہ دلیل و برہان میں غور و فکر سے۔ نہ اس کی حیات اس بخار سے ہے' جو امزاج ارکان سے تجویف قلب سے نکلتا ہے۔ اس کی ذات نہ قابل زیارت ہے' نہ نقصان۔ سبحان اللہ وہ قریب بعید ہے۔ اس کی سلطنت عظیم ہے۔ اس کے احسانات عمیم ہیں۔ اس کا امتنان کثیر ہے۔ ما سوا اللہ کے اس کے جود و سخا سے فائض ہیں۔ اس کا فضل و عدل' باسط ہے' قابض ہے۔ عالم کی پیدائش کو کامل و عجیب و غریب بنایا۔ جب کہ اس کو ایجاد کیا۔ اختراع کیا۔ اس کا اس

کے ملک و سلطنت میں کوئی شریک نہیں۔ نہ اس کے ملک میں کوئی اس کے ساتھ مدبر ہے نہ مشیر ہے۔ اگر اس نے انعام عطا کیا اور اچھا انعام عطا کیا تو یہ اس کا فضل ہے۔ اگر عذاب میں مبتلا کیا' تو اس کا عدل ہے اپنے غیر کے ملک میں اس نے تصرف نہیں کیا۔ کہ جور و ستم کی اس کی طرف نسبت کی جائے۔ کوئی اس پر حکم نہیں لگا سکتا کہ۔ اسے جزع و فزع کرنا پڑے۔ ہر ایک اس کے سلطان قہر کے ماتحت ہے۔ وہ اپنے ارادہ و امر سے متصرف ہے۔ وہ نفوس مکلفین میں تقویٰ و فجور ڈالتا ہے۔ لوگوں کے گناہوں سے جس سے چاہتا ہے تجاوز کرتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے مواخذہ کرتا ہے۔ یہاں بھی اور روز قیامت میں بھی۔ فضل کے موقع پر عدل نہیں کرتا۔ اور عدل کے موقع پر فضل نہیں کرتا۔ عالم کو دو مٹھیوں سے نکالا۔ اور ان کے دو درجے کیے پھر فرمایا یہ جنت کے لیے ہے' اور مجھے اس کی کیا پروا ہے۔ اور یہ دوزخ کے لیے ہے اور مجھے اس کی کچھ پروا نہیں۔ اس وقت اس پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ کیونکہ اس وقت اس کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ سب اس کے اسماء کے زیر تصرف ہیں۔ ایک مٹھی میں کے تو بلا انگیز اسماء کے ماتحت ہیں۔ اور ایک مٹھی میں کے انعام و اکرام بخش اسماء کے ماتحت ہیں۔ اللہ سب کو خوش بخت کرنا چاہتا تو ہو سکتا۔ بد نصیب کرنا چاہتا تو کر سکتا۔ مگر اس نے ایسا نہ چاہا۔ ہوا وہی جیسا کہ اس نے چاہا۔ لہٰذا ان میں سے بعض شقی ہیں' بعض سعید' یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے حکم قدیم میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بظاہر یہ پانچ ہیں اور درحقیقت پچاس ہیں۔

میری بات بدل نہیں سکتی۔ میں بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ میرا تصرف میرے ملک میں ہے۔ اور میری مشیت میری ملک میں ہے۔ اس کی ایک حقیقت ہے' جہاں تک نہ بصارت کی رسائی ہے' نہ بصیرت کی۔ اور نہ فکر و ضمیر کو اس سے واقفیت ہے۔ مگر یہ کہ اللہ کی موہبت اور رحمان کی سخاوت ان بندوں سے متعلق ہو۔ جن پر توجہ خاص مبذول ہے۔ اس کے نظام نامے میں مکتوب ہے۔ ان سب سے معلوم ہو گیا کہ شان الوہیت نے یہ تقسیم کی ہے۔ اور اس میں حکمت قدیم ہے۔ سبحان اللہ اس کے سوا کوئی فاعل نہیں۔ وہ سب کا خالق ہے اس کا کوئی خلاق نہیں خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے افعال کو بھی لا

یسال عَمَّا یَفْعَلُ وَھُمْ یُسْئَلُوْنَ اس کے کام پر کسی کو سوال کرنے کا مقدور نہیں۔ بدنوں سے جواب پرسی کا اس کو حق ہے لِلّٰہِ الْحُجَّۃُ الْبَالِغَۃُ لَوْ شَآءَ لَھَدٰکُمْ اَجْمَعِیْنَ اللہ کی حجت تام ہے۔ وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا۔

دوسری شہادت ۔ میں گواہ بناتا ہوں' نیز اس کے فرشتوں کو اور تمام خلق کو' اور تم کو اپنے نفس پر کہ میں توحید الٰہی کا قائل و معتقد ہوں۔ نیز اللہ سبحانہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اور فرشتوں کو اور تم کو اپنے نفس پر کہ میں حضرت مصطفیٰ مختار و مجتبیٰ' برگزیدہ خلائق و موجودات محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں پر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ سراج منیر ہیں۔ شمع روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کچھ اتارا اس کی تبلیغ کی۔ اللہ کی امانت کو آپ نے ادا کیا۔ آپ نے حجتہ الوداع' آخری حج میں تمام حاضرین کے سامنے خطبہ پڑھا۔ آپ نے نصیحت کی' ڈرایا دھمکایا۔ خوشخبری دی۔ وعدہ وعید فرمایا۔ گویا آپ برسے بھی گرجے بھی۔ آپ کی نصیحت کسی سے خاص نہ تھی۔ یہ سب بحکم واحد و صمد تھا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ دیکھو کیا میں نے تبلیغ نہیں کر دی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ کی سب کچھ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تو گواہ رہ۔ پھر آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت جو کچھ عقائد و احکام لائے ہیں' میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ میں اس کا مومن ہوں۔ احکام نبوی میں سے جن کو جانتا ہوں' جن کو نہیں جانتا سب پر ایمان ہے۔ میں ایسا ایمان رکھتا ہوں۔ جس میں نہ شک ہے نہ شبہ۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وقت مقررہ پر موت حق ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ قبر میں منکر نکیر کا سوال حق ہے۔ اجساد کا قبروں سے بعث اور اٹھنا حق ہے۔ اعمال ناموں کا اڑ کر ہاتھوں میں آنا حق ہے۔ صراط پر سے گزرنا حق ہے جنت بھی حق ہے۔ دوزخ بھی حق ہے۔ بعض لوگوں کا جنت میں جانا اور بعض کا دوزخ میں جانا حق ہے۔ بروز قیامت بعض لوگوں پر کرب و بے قرار بھی حق ہے۔ بعض لوگوں کو اس پریشانی کے وقت حزن و غم نہ ہونا بھی حق ہے۔ انبیاء۔ ملائکہ اور مومنین کی شفاعت بھی حق ہے۔ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ کا سب کی شفاعتوں کے بعد بعض کو دوزخ سے نکالنا بھی ہے ہے۔ بعض کبیرہ گناہ کرنے والے گنہگاروں کو دوزخ میں ڈالنا پھر نکالنا بھی ہے۔ خواہ شفاعت سے خواہ

امتنان و احسان سے۔ مومنین و موحدین کا جنت میں دائمی نعمتوں میں ابد تک رہنا بھی حق ہے۔ دوزخیوں کا ابد تک دوزخ میں رہنا بھی حق ہے۔ کتب آسمانی اور انبیاء سے جو کچھ پہنچا ہے حق ہے۔ خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ یہ میری شہادت ہے میرے نفس پر، یہ میری امانت ہے۔ جس کے پاس یہ امانت پہنچے۔ اگر اس سے کوئی سوال کرے تو وہ اس کو ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تم کو اس ایمان سے نفع بخشے۔ جب ہم اس دار فانی سے انتقال کریں اس پر ثابت و قائم رکھے۔

شیخ کا فلسفہ

شیخ کے فلسفے یا تصوف کا دار و مدار ان اصول پر مبنی ہے۔
(۱) وجود بالذات حق تعالیٰ میں منحصر ہے۔ ماسوا اللہ کا وجود بالعرض ہے۔
ممکن کا بالعرض وجود (حسرت) ہستئی حق ہی حقیقت ہے
(۲) وجود بمعنی ملبہ الموجودیتہ عین ذات حق ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا جتنے ہیں سب انتزاعی ہیں۔ ان کا وجود مستقل تو کجا۔ وجود انضمامی بھی نہیں ہے۔
خارج میں ہے اصل وجود (حسرت) علم میں ساری حقیقت ہے
(۳) اسمائے الٰہیہ نیز ممکنات لاعین و لاغیر ہیں۔ یعنی ان کا منشا ذات حق ہے۔ اور بعد انتزاع و مفہوم ہونے کے غیر ہیں۔
ذات و صفت ہیں فہم میں غیر (حسرت) منشا میں عینیت ہے
(۴) علم و معلومات حق یعنی اعیان ثابتہ کا مرتبہ قبل قدرت و ارادہ ہے۔ یعنی غیر مخلوق ہیں۔
کُن سے پہلے جو کچھ ہے (حسرت) وہ مافوق القدرت ہے
(۵) اعیان ثابتہ و حقائق اشیاء ظہورات اسمائے الٰہی کے امکانات ہیں۔ جن کو وجود خارجی کی بو تک نہیں پہنچی۔
اعیاں امکانا ہی ہیں (حسرت) ان میں کب موجودیت ہے
(۶) کُن سے پہلے' مراتب داخلی و الٰہی ہیں۔ اور کن کے بعد' مراتب خارجی و مخلوقات ہیں۔
(۷) اعیان ثابتہ مخلوقات' و حقائق کونیہ' و طبائع ممکنات پر اسماء و صفات الٰہی کی تجلی ہوتی ہے۔ یا یوں کہوں' کہ علم کے ساتھ قدرت الٰہی ملتی ہے۔ تو ان دونوں کے

ملنے سے جو چیز نمایاں ہوتی ہے۔ وہ مخلوقات و ممکنات ہیں۔

عین سے جب کن ملتا ہے (حسرت) حادث ساری خلقت ہے

(۸) اعیان ثابتہ و حقائق ممکنات پر ویسی ہی تجلی ہوتی ہے۔ جیسا ان کا اقتضا ہے۔

دیتا ہے ہر اک کو حکیم جس کی جیسی لیاقت ہے
وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی جیسی فطرت ہے

(حسرت)

(۹) حقیقت علی پر تجلی کلی، اور حقیقت جزئی پر تجلی جزئی ہوتی ہے۔

قدر وسع آئنہ (حسرت) ظاہر ہوتی صورت ہے

(۱۰) اعیان و حقائق کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا۔ کہ وہ ایسے کیوں ہیں۔

کیونکہ سوال کی حد بھی ہے خارج اس سے حقیقت ہے۔

(۱۱) تقدیر کیا ہے۔ عالم میں جو کچھ نمایاں ہونے والا ہے اس کا نظام العلل یا پروگرام ہے۔

ترتیب اعیان میں ظہور (حسرت) عین قدر و قسمت ہے

(۱۲) ا سے ب پیدا ہوا۔ ب کا نتیجہ ج ہے۔ ج کو د لازم ہے تو یہ استلزام ہے، نہ کہ جبر۔ جبر کیا ہے۔ کسی کو اس کے افعال طبیعی سے کسی خارجی قوت کا روکنا۔

استلزام نہیں ہے جبر (حسرت) جبر تو غیر کی قوت ہے

(۱۳) وجود مطلق، خیر مطلق ہے۔ اور عدم محض، شر محض۔ وجود اضافی کے ساتھ عدم اضافی لگا رہتا ہے۔ لہٰذا اس سے کچھ خیر کچھ شر ظاہر ہوتا ہے۔

شریت سب عدم سے ہے ہست میں سب خیریت ہے
فہم میں جو شر آتا ہے مرجع اس کا اضافت ہے

(حسرت)

(۱۴) مرکبات کو جو اعتباری، مگر واقعی ہونے میں۔ مخلوقیت مجعولیت یعنی پیدا ہونا عارض ہوتا ہے۔ نہ کہ بسایط کو۔

(۱۵) مرکب گو اعتباری ہوتا ہے۔ مگر اس کی بھی ایک طبیعت و روح ہوتی ہے اور اس کے لوازم و آثار ہوتے ہیں۔ جو اجزا کے آثار کے سوا ہیں۔

خلق بسیط نہیں ہوتا غیر میں مخلوقیت ہے
اجزا کے احکام ہیں اور کل کی اور علامت ہے
(حسرت)

(۱۶) علم معلوم کا تابع ہوتا ہے۔ یعنی جیسی چیز ہوتی ہے ویسا ہی خدائے تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ کہ چیز کچھ اور ہے اور جانتا کچھ اور طرح ہے۔

(۱۷) انقلاب حقائق جائز نہیں۔ پس عدم' وجود نہیں ہو سکتا نہ وجود عدم۔
نیست بھلا کیا ہو گا ہست (حسرت) باطل قلب حقیقت ہے

(۱۸) وجود علمی کو ثبوت' اور وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ثبوت و وجود علمی کو عدم بھی کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اعیان ثابتہ' جو معلومات حق ہیں۔ غیر موجود فی الخارج اور معدوم ہیں۔

(۱۹) عین ثابتہ کی استعداد کلی کے مطابق' عین خارجی کے استعدارات پیدا ہوتے ہیں۔

(۲۰) حق تعالیٰ سے ہر دم و ہر لحظہ امداد وجود ہے اور ممکن و مخلوق ہر لحظہ اس کی طرف محتاج ہے۔ حق تعالیٰ قیوم السموات و الارض ہے۔

(۲۱) ظہورات و تعلقات کے حدوث سے اصل شے کا حدوث لازم نہیں آتا۔

(۲۲) شے کے دو تعین ہوتے ہیں۔ ایک تعین ذاتی' ذات کے لحاظ سے جو کبھی نہیں بدلا۔ دوم' تعین اصفی' جو اوصاف کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ اس تعین کے بدلنے سے ذات کی جزئیت و تشخص پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ترجمہ

فُصُوص الحِکَم

جزو اول

(ا) فصّ آدمیّہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

تمہید فص آدمیہ

شیخ اپنے ایک ایک مقالے کو فص سے تعبیر کرتے ہیں۔ فص کے معنی ہیں نگینے اور خلاصے کے۔ جس طرح نگینے پر عبارت کندہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ایک نبی کے دل کو ایک ایک حکمت اور مسئلے اور تجلی اور انکشاف سے نسبت خاص رہتی ہے فص آدمیہ میں شیخ نے مسئلہ خلافت کو بیان کیا ہے۔ تمام عالم کو بمنزلہ جسد کے فرض کرتے ہیں۔ اور تجلی اعظم اور شان الوہیت کو بمنزلہ روح کے شیخ تمام عالم کو انسان کبیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عالم میں جو کچھ ہے' وہ مظاہر اسمائے الہیہ ہیں۔ انسان جب تک پیدا نہیں ہوا تھا' عالم' تن بے جان تھا۔ اس میں حاکمانہ شان کا مظہر نہ تھا۔ انسان پیدا ہوا' تو گویا عالم کے تن میں جان آگئی۔ اور وہ مکمل انسان ہو گیا۔ جس طرح انسان میں قویٰ ہیں۔ اور ان کے محل ہیں۔ اسی طرح انسان کبیر یعنی عالم میں ملا ئکہ ہیں۔ انسان میں قوت علمی ہے۔ اور اس کا مرکز دماغ ہے۔ انسان کبیر یا عالم میں بھی قوت علمی ہے۔ اور اس کا محل میکائیل ہیں۔ انسان کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے۔ انسان کبیر کی موت کا مرجع عزرائیل ہیں۔ انسان میں خیال ہے۔ انسان کبیر کا خیال عالم مثال ہے۔ اور اس کا مرکز اسرافیل ہیں۔ بعض ناواقف لوگ جوہر غیر مرئی کو غیر موجود سمجھتے تھے۔ قوتوں کے محل سے انکار کر بیٹھے اور ملا ئکہ کو صرف قوائے عالم ماننے لگے۔ اور پھر شیخ کے اقوال سے استدلال بھی کرنے لگے۔

ہر قوت' خود کو دوسری قوتوں سے اعلیٰ و افضل سمجھتی ہے۔ مگر اسے معلوم نہیں کہ دوسری قوتیں کیا کرتی ہیں اور ان سب پر حاکم و مدبر کون ہے۔ حاکم کو اعلیٰ ادنیٰ سب سے نسبت و ربط رہتا ہے۔ جزا دینا بھی اس کا کام ہے اور سزا دینا بھی اسی کا کام

ہے۔ جب تک جامعیت نہ ہو حکومت محال ہے۔ ملا ئکہ بھی اپنے اپنے کمالات پر خوش ہیں۔ مثل من دیگرے نیست کا ترانہ گا رہے ہیں۔ جب حضرت انسان سے سابقہ پڑا علم کا علم سے مقابلہ ہوا۔ تو سب کو اس کے سامنے سر تسلیم کم کرتے بنی۔ اور انسان کا کلمہ پڑھتے ہی بنی۔

شیخ کہتے ہیں ما سوا اللہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مستند الی اللہ نہ ہو۔ مادہ جس پر صورتیں آتی ہیں جس پر اسماء و صفات کا پر تو پڑتا ہے۔ وہ ہے کیا۔ وہ اعیان ثابتہ ہیں۔ معلومات الٰہی کو جو علم الٰہی میں ہیں اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ ان کی اصطلاح میں وجود علمی کو ثبوت۔ اور وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں۔ اعیان ثابتہ کے علم میں نمایاں ہونے کو فیض اقدس۔ اور موجود فی الخارج ہونے کو فیض مقدس کہتے ہیں۔ فیض اقدس سے چونکہ صرف ذوات و حقائق علم میں نمایاں ہوتے ہیں لہٰذا اس کو جعل بسیط کہتے ہیں اور فیض مقدس سے ذات اور وجود کا اقتران ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو جعل مرکب کہتے ہیں۔ جس طرح موجودات' خارجی تخلیق میں اللہ تعالٰی کے محتاج ہیں۔ اسی طرح معلومات یا اعیان ثابتہ بھی علم میں نمایاں ہونے میں ذات حق کے محتاج ہیں۔ صفت اپنے موصوف کی طرف ہمیشہ محتاج ہی ہوتی ہے۔ پس مادہ بھی جو عین ثابتہ ہے' محتاج الی اللہ ہے۔ اسی طرح تجلیات الٰہی بھی ذات الٰہی کے محتاج ہیں۔ کیونکہ وہ اس کے صفات ہیں۔ بعض لوگ مادے اور روح کو غیر مستند الی اللہ سمجھتے ہیں۔ اور تین بالذات اور مستقل موجود کے قائل ہیں۔ خدا۔ مادہ یا بیٹا۔ روح یا جیویا روح القدس اور تثلیث کے گورکھ دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں اعیان ثابتہ و تجلیات سب اللہ کی طرف مستند اور اسی کی ذات مقدسہ سے منتزع و مفہوم ہوئے ہیں۔ موجود بالذات صرف ذات حقہ ہے۔ متعدد و مستقل ذوات سے وجود مستقل میں شرک لازم آتا ہے۔

صوفیہ کے محاورے میں اسم اللہ کبھی ذات حقہ کے لیے کہ جاتا ہے۔ چونکہ وجود اس کا عین ذات ہے۔ لہٰذا اس کے مقابل صرف عدم ہے۔ ظاہر ہے کہ عدم تو موجود ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ کا کوئی مظہر نہیں۔ اور کبھی اسم اللہ کہتے ہیں۔ صفات کمالیہ کا جامع اسم مراد لیتے ہیں۔ گویا یہ اجمال ہے' تمام تفصیل اسماء صفات کا۔ اس کا مظہر اس

کی مرآت۔ اس کا بندہ وہ ہے جس کی بالکل نمائش نہ ہو۔ اور تمام اسماء و صفات ایسے اس سے نمایاں و تاباں ہوں۔ ہر عین ثابتہ پر تجلی خاص ہوتی ہے۔ اور وہ ان کے محاورے میں اس کا رب کہلاتی ہے۔ اور عین ثابتہ اس کا مظہر و بندہ کہلاتا ہے تجلی الوہیت رب الارباب اور جامع جمیع صفات ہے۔ تو اس کا بندہ۔ اس کا مظہر' بھی عین الاعیان اور عین محمدی ہے۔ تمام اوصاف و تجلیات الوہیت کے تفاصیل ہیں۔ تو تمام اعیان بھی عین الاعیان کے تفاصیل ہیں۔

شیخ کہتے ہیں ممکن میں بندے میں خواہ وہ کتنا ہی عظیم الشان ہو۔ عالی مرتبہ ہو' صاحب کمالات ہو' مظہر اسماء صفات ہو' اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں نہیں پائی جاتیں۔ ایک وجوب ذاتی' موجود بالذات ہونا۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ دوم استغنائے ذاتی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ ممکن۔ بندہ' اللہ تعالیٰ سے موجود ہوتا ہے۔ اس کا وجود بالعرض ہے' اللہ تعالیٰ کا وجود بالذات ہے۔ بالعرض ہمیشہ بالذات کا محتاج رہے گا۔ ممکن حالت وجود میں بھی موجود بالعرض ہی رہے گا۔ اس کا امکان ذاتی اس کی بندگی' کبھی اس سے دور نہ ہو گی۔ ورنہ انقلاب ماہیات و حقائق لازم آئے گا۔ یاد رکھو تین مفہوم ہیں۔ واجب بالذات ممکن بالذات ممتنع بالذات۔ واجب کا وجود ضروری ہے۔ ممتنع کا وجود محال ممکن بذاتہ معدوم ہے۔ وہ وجود واجب تعالیٰ سے موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا واجب بالذات' نہ ممکن بالذات ہو سکتا ہے نہ ممتنع۔ نہ ممکن واجب ہو سکتا ہے نہ ممتنع۔ نہ ممتنع واجب ہو سکتا ہے نہ ممکن ورنہ انقلاب حقائق لازم آئے گا۔ بہرحال ممکن اور بندے سے وجوب ذاتی و استغنائے ذاتی کبھی نمایاں نہ ہوں گے۔ بندہ ہمیشہ سر افگندہ۔

اَلْعَبْدُ وَ مَا مَلَكَتْ يَدَاهُ لِمَوْلَاهُ

شیخ فرماتے ہیں۔ کمالات' وجود واجب تعالیٰ کی وجہ سے نمایاں ہوتے ہیں۔ نقائص' عدم اور امکان ذاتی کا تقاضا ہیں۔ تو بندے کو چاہیے عیوب و نقائص میں خود کو اللہ کی سپر بنائے اور ذات حق تک نقائص کو پہنچنے نہ دے اور کمالات و محامد میں

---

۰ یہ اہل تصوف کے محاورے ہیں اس سے واقف رہنا ضروری ہے۔

ذات حق کو اپنی سپر بنائے۔ یعنی کمالات کو اس کی طرف منسوب کرے۔
اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ :- مَا اَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَ مَا اَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِکَ

مجھ کو مری بندگی مبارک　　　تجھ کو تیری شان کبریائی

اس نص سے شیخ کا مقصد یہ ہے' کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ اور حقیقت تعالیٰ کی طرف راہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَکُوْنُوْا کَالَّذِیْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰاهُمْ اَنْفُسَهُمْ یعنی اے لوگو! نہ ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جو خدا کو بھول گئے۔ تو خدا نے ان سے خود ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ یعنی معرفت نفس سے محروم ہو گئے۔
تو خدا نے ان سے خود ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ یعنی معرفت نفس سے محروم ہو گئے۔
مشہور قول ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ یعنی خود شناسی میں خدا شناسی ہے۔ جس نے خود کو جتنا جانا' اتنا ہی اپنے رب کو جانا' ذرا غور کرو اگر وجود ہمارا ذاتی ہوتا تو ہمیشہ ہم کو لازم رہتا۔ کیونکہ ذات سے ذاتیات جدا و منفک نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ ہم بین العدمین ہیں۔ یعنی دو عدم کے درمیان ہیں پہلے بھی معدوم تھے اور چند روز کے بعد پھر معدوم ہوں گے۔ جب وجود ہمارے لیے ذاتی نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے تو کوئی بالذات موجود ہونا چاہیے۔ ورنہ تحقق اور وجود بالعرض کا بغیر بالذات کے لازم آئے گا۔ وہ موجود بالذات اللہ ہی ہے۔ مادے اور جسد کی شاہ سے علم نہیں ہے۔ ارادہ نہیں ہے۔ آج کل مادے کی صفت بتلائی جا رہی ہے۔ استمرار یعنی مادہ متحرک ہے تو ہمیشہ متحرک رہے گا جب تک کوئی اس کو ساکن نہ کرے۔ ساکن ہے تو ہمیشہ ساکن رہے گا جب تک کہ کوئی اس کو متحرک نہ کرے۔ جب مادے کی یہ حالت ہو' تو بالارادہ حرکت کہاں سے آتی۔ ضرور مجرد عن المادہ ہے۔ غیر مادی ہے۔ جب ہم غیر مادی ہیں تو خدائے تعالیٰ بھی غیر مادی ہو گا۔ رات دن سانس سے پسینے وغیرہ سے کاربانک ایسڈ گیس سے قدیم اور ناکارہ مادہ نکل جاتا ہے اور غذا وغیرہ سے نیا مادہ ملتا جاتا ہے۔ مگر میری انانیت وہی ہے۔ میری معلومات و علوم وہی ہیں۔ فنائے مادہ سے وہ فنا نہیں ہوتے۔ لہٰذا میں مادی نہیں ہوں تو میرا رب کیونکر مادی ہو گا۔ جب مادی نہ ہو گا تو صفات مادہ سے منزہ و پاک ہو گا۔

ہمارے جسد کی طرف ایک روح مدبر ہے۔ تو تمام عالم کی بھی صرف ایک ذات واجبہ مدبر ہے۔ بہرحال ہمارے عجز سے اس کی قدرت کا۔ ہمارے جہل سے اس کے علم کا۔ ہماری مردگی و موت سے اس کی حیات کا۔ ہمارے عدم سے اس کے وجود کا پتا ملتا ہے۔

اِمام اَبُوحامد غزالیؒ فرماتے ہیں۔ کہ بغیر معرفت نفس کے بھی وجود باری پر استدلال کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے وہ دلائل بیان فرمائے' جو اثبات واجب میں پیش کئے جاتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ان دلائل سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ایک ذات حق ہے۔ ایک واجب الوجود ہے۔ مگر اس کے اسماء صفات اور تفصیلات کا پتا اس وقت تک نہیں ملتا۔ جب تک خود پر غور نہ کرے۔ وَ فِیْٓ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

ہمارے جسد کی طرف ایک روح مدبر ہے۔ تو تمام عالم کی بھی صرف ایک ذات واجبہ مدبر ہے۔ بہرحال ہمارے عجز سے اس کی قدرت کا۔ ہمارے جہل سے اس کے علم کا۔ ہماری مردگی و موت سے اس کی حیات کا۔ ہمارے عدم سے اس کے وجود کا پتا ملتا ہے۔

اِمام اَبُوحامد غزالیؒ فرماتے ہیں۔ کہ بغیر معرفت نفس کے بھی وجود باری پر استدلال کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے وہ دلائل بیان فرمائے' جو اثبات واجب میں پیش کئے جاتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ان دلائل سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ایک ذات حق ہے۔ ایک واجب الوجود ہے۔ مگر اس کے اسماء صفات اور تفصیلات کا پتا اس وقت تک نہیں ملتا۔ جب تک خود پر غور نہ کرے۔ وَ فِیۡۤ اَنۡفُسِکُمۡ ؕ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ ○

ترجمۂ فصِّ آدمیہ

خدا کے اسمائے حسنیٰ بے حد و بے حساب ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے چاہا کہ اعیان اسماء۔ اور حقائق اور صورِ علمیہ کو ملاحظہ فرمائے۔ یا یوں کہو۔ کہ وہ اپنے آپ کو ملاحظہ فرمائے۔ مگر کس طرح۔ ایک موجود خارجی میں، جو جامع ہو اسرار کا اور مظہر تام ہو اسمائے الٰہیہ کا۔ ایسا ملاحظہ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا اپنے آپ کو خود ہی اپنے میں دیکھنا ایسا نہیں جیسا کہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا۔ یہ ملاحظہ آئینے کے حسب حیثیت ہو گا۔ جو سامنے پیش نظر ہو۔ یہ ملاحظہ ہرگز نہ ہوتا۔ جب تک آئینے پر وہ اپنی تجلی نہ ڈالتا۔ اور آئینے سے اس کا انعکاس و ظہور نہ ہوتا۔

بقدر وسع آئینہ، ہوا آئینہ گر ظاہر (حسرت) بنا کر آئینہ خانہ وہی محو تماشا ہے

خدائے تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے تمام عالم کو پیدا کیا تھا۔ مگر یہ عالم کیا تھا۔ ہر طرح ٹھیک تھا۔ لیکن تن بے جان تھا۔ آئینہ بے آب تھا۔ جلا شدہ نہ تھا۔ یاد رکھو کہ یہ عادت الٰہی ہے۔ یہی حکم الٰہی کی شان ہے کہ وہ جب کسی محل کو مستوی۔ اور درست کر لیتا ہے اور اس میں تجلی قبول کرنے کی قابلیت آجاتی ہے۔ تو اس پر تجلی فرماتا ہے۔ اس محل میں تجلی حق ہی کو نفخ و روح کہتے ہیں۔ پھر نفخ کے بعد کیا ہوتا ہے وہ مسویٰ اور درست کیا ہوا محل اپنی استعداد میں ترقی کرتا ہے تاکہ تازہ بتازہ تجلی

۔ تسویہ خود فرمان شریف میں ہے اس کے سمجھانے کے لیے درست کا لفظ زیادہ کیا گیا ہے۔

لَم یَزَل وَ لَا یَزَال کو قبول کرتا رہے۔ اللہ قدیم ہے۔ اس کی تجلیات اسماء صفات، سب

قدیم ہیں۔ اور مستند الی اللہ ہیں۔ تسویہ یعنی درست کرنا۔ ٹھیک بنانا بھی اللہ کا فعل ہے۔ اور اللہ کی طرف مستند ہے۔ پھر غیر مستند الی اللہ ہے کون؟ کیا وہ جو قابل ہے یعنی جو تجلیات الہیہ کو قبول کرتا ہے؟ نہیں کوئی غیر مستند الی اللہ نہیں۔ قابل تو عین، ثابتہ۔ معلوم الہٰی و صورت علمیہ حق جل جلالہ ہے۔ پس یہ بھی فیض اقدس سے ثابت و نمایاں فی علم اللہ ہے۔ غرضیکہ عالم میں جو کچھ ہے۔ اس کی ابتدا ابھی حق تعالیٰ سے ہے۔ اور اس کی انتہا بھی حق تعالیٰ پر ہے۔ جس طرح وہ سب کا مرجع ہے۔ اسی طرح وہ سب کا مبدا بھی ہے۔

جب یہ عالم بغیر آدم کے وجود کے' آئنہ بے جلا تھا۔ تو امر الہٰی کا اقتضا ہوا۔ کہ آئنہ عالم کو جلا دی جائے۔ آدم ہی آئنہ عالم کی جلا تھا اور جسم عالم کے لیے مثل جان تھا۔ آدم سے پہلے ملا ئکہ بھی تو تھے۔ کیا وہ جان عالم یعنی مدبر عالم نہ تھے۔ نہیں۔ جان تن کے تمام قویٰ پر حاکم ہوتی ہے۔ جسم عالم کو' قوم یعنی عرفا کی اصطلاح میں انسان کبیر اور جسم انسان کو انسان صغیر۔ یا عالم کو عالم کبیر اور انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں۔ ملا ئکہ انسان کبیر یعنی عالم کے لیے مراکز قویٰ ہیں یعنی قوتوں کے محل ہیں جیسے جسم انسان میں قوائے روحانیہ و حسیہ کے مرکز و محل۔ ہر ایک قوت کا مرکز اپنے سوا دوسری قوت کے مرکز سے ناواقف ہے۔ اور اپنے آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ جانتا۔ اور ہر ایک کو منصب عالی و منزل رفیع کا اہل و مستحق سمجھتا ہے۔ اسی طرح انسان کبیر کی قوتوں کے مرکز و محل یعنی ملا ئکہ عالم' ایک دوسرے کے کمالات سے اور جامع کل یعنی حضرت انسان کے کمالات سے بے خبر ہیں۔ اور اپنی افضلیت کے مدعی ہیں۔

اب ذرا فطرت انسانی پر غور کرو۔ اس میں کیا کیا ودیعت ہے۔ وہ مظہر تام ہے۔ شان الوہیت کا۔ وہ جامع ہے صفات کمالیہ کا۔ جس کو واحدیتا کہتے ہیں۔ اس میں حقیقتہ الحقائق یعنی مرتبہ احدیت کی بے رنگی و تنزیہ بھی ہے۔ اس میں خلقت عنصری و مادی کے لوازم بھی داخل ہیں۔ جو اوصاف و کمالات انسانی کے حامل ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں طبیعت انسان کبیر یعنی عالم کے اقتضا کے مطابق بن جانا بھی شامل ہے۔ اس میں طبیعت عالم کی تمام قابلیتوں کو حاوی ہونے کی صلاحیت بھی ہے عام اس سے کہ یہ قابلیتیں اعلیٰ ہوں یا اسفل۔ اور اس مسئلے کو یعنی انسان کامل کے مظہر تام' و تجلی گاہ' و

متجلی لہ' کامل ہونے کو' کسی کی عقل۔ نظر و فکر نہیں جان سکتی۔ بلکہ اس قسم کا ادراک صرف کشف الٰہی سے ہوتا ہے۔ کشف الٰہی سے معلوم ہوتا ہے' کہ صور عالم جو قبول کنندہ و ارواح عالم ہیں۔ ان کی اصل کیا ہے۔

اس خلقت جامع و مظہر تام کو انسان و خلیفہ کا نام دیا گیا۔ انسان کا نام اس لیے دیا گیا کہ انسان' مردمک چشم اور آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کی نشات و خلقت تمام تفصیلات کو عام و شامل ہے۔ اور تمام حقائق عالم کو حاوی ہے اور وہ حق تعالیٰ کے لیے بلا تشبیہ ایسا ہے جیسے آنکھ کی پتلی۔ پتلی ہی سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی کو محل بصر کہتے ہیں۔ اسی لیے اس خلقت جامع کا نام انسان رکھا گیا۔ گویا کہ انسان ہی کے توسط سے حق تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ اور اس کو وجود عطا کرتا ہے۔ کیونکہ مقصود تخلیق انسان ہی ہے۔

مقصدِ خَلقِ جہان مرات اسما و صفات　　　زینت افزائے سریرو افسرِ شاہانہ ہم
آفرین آفرینش' زیب اَورنگ شہی　　　نُورِ چشم صاحبِ خانہ' چراغِ خانہ ہم

(حسرت)

پس حقیقت کلیہ انسانیہ باعتبار خارج اور افراد کے حادث ہے۔ اور باعتبار علم الٰہی کے ازلی و ابدی و دائمی ہے۔ اور ایک ایسا کلمہ ہے جو فاصل و جامع یعنی تفصیلی بھی ہے۔ اور اجمالی بھی۔

انسان کے وجود سے عالم تام و مکمل ہوا۔ عالم میں انسان ایسا ہے جیسے انگشتری میں نگینہ۔ یہ معلوم ہے کہ نگینے پر نقش و علامت شاہی کندہ ہوتی ہے۔ اسی نقش و علامت سے بادشاہ اپنے خزانوں پر مہر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خلیفہ کہلاتا ہے۔ خیال رکھو کہ آدم سے اور انسان سے مراد انسان کلی۔ تجلی اعظم شان الوہیت ہے۔ جس کے مظاہر انسان جزئی ہیں۔ انسان ہائے جزئی میں بھی' بعض مظہر ناقص ہیں' ہر زمانے میں صرف ایک ہی مظہر تام ہوتا ہے۔ جس کو غوث یا قطب زمان کہتے ہیں۔ انسان سے خدائے تعالیٰ عالم اور خلق کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح کہ مہر شاہی سے خزائن شاہی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب تک خزائن پر مہر شاہی رہتی ہے۔ کسی کو جرات نہیں ہوتی کہ ان کو بے اذن و اجازت شاہی کھول سکے۔ پس حق تعالیٰ نے انسان کو حفظ عالم

میں اپنا خلیفہ بنایا۔ ب تک انسان کامل، جو مرکز نظر الٰہی ہے۔ عالم میں موجود ہے۔ عالم بربادی تباہی سے محفوظ اور قائم ہے۔ تم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو کہ مہر ٹوٹ جاتی ہے، تو خزانے میں جو کچھ رہتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب مہر شاہی (یعنی انسان کامل جو خزانہ دنیا پر بطور مہر کے ہے) زائل اور دور ہو جائے گی تو اس میں جو کچھ رکھا گیا تھا، کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ بعض امور جو ادھر ادھر تھے، وہ سب آپس میں مل جائیں گے اور تجلیات الٰہی جو دنیا پر ہوتے تھے وہ سب آخرت میں منتقل ہو جائیں گے۔ اور انسان کامل منتقل ہو کر خزانہ آخرت پر ابدی ختم اور مہر ہو جائے گا۔

چونکہ صورت علمیہ میں اسمائے الٰہیہ میں جو کچھ ہے اس نشات انسانیہ میں ظاہر ہے۔ اس لیے انسان نے اپنے وجود خارجی کے سبب سے رتبہ احاطہ و جمع حاصل کر لیا ہے یعنی انسان اسمائے حق تعالیٰ کا مظہر تام و جامع ہے۔ انسان کی اس جامعیت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حجت ملائک پر قائم ہوئی۔

اس بات کو خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غیر کا قصہ بیان کر کے تم کو پند و نصیحت کی ہے کہ اپنی استعداد سے زیادہ کا ادعا نہ کرو اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھو۔ اے طالب غور کر، کہ یہ بلا کہاں سے آئی۔ اور کس پر آئی۔ ملائکہ کو کیا خبر تھی کہ اس خلیفہ کی خلقت میں کیا کیا ودیعت ہے۔ فرشتوں کو کیا معلوم کہ حق تعالیٰ کی عبادت ذاتی کس طرح کی جاتی ہے۔ کیونکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی وہی عبادت کرتا ہے جو اس کی ذات کا تقاضا ہے ملائکہ کو حقیقت آدمیہ کی جامعیت یعنی تجلی اسم اعظم کہاں نصیب۔ جو تمام اسما کو جامع ہے۔ ملائکہ قائم و قانع نہیں رہے۔ ان اسماء کے ساتھ بھی جو ان ملائکہ سے خاص تھے۔ اور وہ ان اسماء کے واسطہ و علم سے حضرت حق کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے۔

ملائکہ کیا جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے ایسے اسماء بھی ہیں، جن کا علم ان تک پہنچا نہیں۔ اور نہ ملائکہ نے ان کے توسط و معرفت سے حضرت حق کی تسبیح و تقدیس کی ہے۔ ان ناوا قفیتوں کا نتیجہ ہے کہ انسان پر ملائکہ نے اعتراض کیا۔ اور اپنی فضیلت کا ادعا کیا۔ ان کے اس حال نے ان پر اپنا حکم چلا دیا۔ اور وہ انسان کی خلقت عنصری ک

دیکھ کر کہہ اٹھے۔ اَتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد کرے گا۔

کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی ان کا استاد نہ سمجھا وہ معمآ ہوں میں

بے شک یہ بھی نزاع ہے۔ اور آدم کے حق میں ان ملا ئکہ نے جو کچھ کہا تھا' وہی تو ہے جو حق تعالٰی کے ساتھ کر رہے ہیں (یعنی نزاع) اگر ان ملا ئکہ کی فطرت و نشات سے یہ بات نہ پیدا ہوتی تو آدم کے حق میں جو کچھ کہا تھا نہ کہتے۔ مگر کیا کرتے ان کو شعور نہ تھا۔ اگر ان کو اپنی حقیقت کی معرفت ہوتی۔ تو جانتے۔ اور جانتے تو نزاع سے محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے آدم پر جرح کرنے میں بس نہیں کیا یہاں تک کہ اپنی تقدیس و تسبیح کی فضیلت کا دعوٰی کر دیا۔ حالانکہ آدم ایسے اسماء سے بھی واقف تھے' جن کا ملا ئکہ کو علم تک نہ تھا۔ نہ ملا ئکہ نے ان اسماء کے توسط سے تسبیح کی' نہ تقدیس۔ جس طرح کہ آدم نے کی تھی۔

خدائے تعالٰی نے فرشتوں کا قصہ ہمارے سامنے اس لیے بیان فرمایا کہ ہم ساحت قرب سے دور نہ ہوں۔ اور خدائے تعالٰی کا ادب کرنا سیکھیں۔ جن اسمائے الیہ کا علم و تحقق بھی ہو' تو ان کے احاطہ و تقیید کا ادعا نہ کریں۔ پھر ایسے امور کے متعلق دعاوی کس طرح درست ہو سکتے ہیں' جن کا علم و تحقق ہم کو کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس کا انجام رسوائی ملور فضیحت ہے۔ غرضیکہ حق تعالٰی معرفت اور ادب کی تعلیم اپنے با ادب و با امانت خلفا کو دے رہا ہے۔ اب ہم پھر حکمت الیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔

واضح ہو کہ امور کلیہ' موجود خارجی نہیں ہیں۔ بلکہ وہ معقول و معلوم ہیں۔ اور ذہن و علم میں موجود ہیں۔ اور ہمیشہ باطن ہی میں رہیں گے۔ کبھی وجود ذہنی سے نکل کر وجود خارجی نہ پائیں گے مگر اس کے باوجود' ان کا تمام موجودات خارجہ پر حکم و اثر ہے۔ بلکہ امور کلیہ' عین موجودات خارجہ ہیں' اور انہی سے منتزع و مفہوم و موجود ہیں میری مراد موجودات خارجہ سے ذوات و اعیان خارجیہ ہیں۔ گو کہ وہ امور کلیہ فی نفسہا معقول اور موجود فی الذہن ہونے سے جدا نہیں ہوئے۔ یہ امور کلیہ اپنے منشا اور منتزع عنہ کے لحاظ سے ظاہر ہیں۔ اور موجودات خارجہ معقولیت اور موجود فی

الذہن اور معلوم ہونے کے لحاظ سے باطن ہیں۔ پس امر کلی موجود خارجی میں باہم استناد و نسبت ہے۔ امر کلی' موجود خارجی کا وجود ترتیب اثر میں محتاج ہے۔ اور موجود خارجی' امر کلی کا تعقل و فہم میں محتاج ہے۔ امر کلی سے ارتباط اور اس سے نسبت پیدا کرنے سے موجود خارجی پر گوناگوں آثار پیدا ہوتے ہیں۔ اور امر کلی موجود فی الخارج معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ ایسا موجود فی الخارج ہرگز نہیں ہو سکتا' کہ اس نے وجود ذہنی سے منتقل ہو کر وجود خارجی لیا ہو۔ یہ حاکم عام ہے' خواہ موجود خارجی' موقت و زمانی ہو یا غیر موقت و غیر زمانی یعنی ممکن ہو یا واجب۔ مخلوق ہو یا غیر مخلوق۔ غرضیکہ امر کلی کو سب سے ایک ہی سبت ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مجردات کو جو حقیقت میں جزئی ہی ہوں۔ ان کے مظاہر کے لحاظ سے کلی کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے' کہ موجودات خارجی کے اقتضا کے مطابق' اس امر کلی کو نسبتیں لاحق ہوتی ہیں۔ جیسے علم کی نسبت عالم کی طرف' اور حیات کی نسبت حی کی طرف' یہ معلوم ہے' کہ حیات ایک عقلی حقیقت ہے' اور علم بھی ایک معقول حقیقت ہے۔ اور حقیقت علم حقیقت حیات سے ممتاز اور جدا ہے۔ جس طرح کہ حقیقت حیات' حقیقت علم سے ممیز ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب ہم کہتے ہیں' کہ حق تعالیٰ کے لیے علم و حیات ثابت ہیں۔ لہٰذا وہ عالم بھی ہے' اور حی بھی۔ فرشتے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے علم و حیات ثابت ہے' اور وہ عالم وحی ہے' اسی طرح انسان کے لیے علم و حیات ثابت ہے اور وہ عالم و حی ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ علم' ایک حقیقت ہے۔ اور حیات بھی ایک حقیقت ہے۔ اور علم و حیات کو عالم وحی سے ایک ہی نسبت ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ علم حق قدیم ہے۔ اور علم انسان حادث ہے۔ ذرا نظر کرو کہ اس اضافت و نسبت نے اس حقیقت معلوم پر کیا کیا احکام لگا دیئے اور معقولات و موجودات خارجہ کے ارتباط پر بھی غور و نظر کرو کہ علم نے اپنے موصوف پر عالم ہونے کا حکم لگا دیا۔ تو موصوف نے بھی علم پر حکم لگا دیا کہ وہ حادث میں حادث ہے اور قدیم میں قدیم۔ پس امر کلی و موجود خارجی دونوں ایک دوسرے پر محکوم بھی ہیں اور محکوم علیہ بھی۔ یہ بات معلوم ہے کہ امور کلیہ اگرچہ معقول ہیں۔ مگر خارج میں معدوم ہیں۔ اور موجود خارجی پر حکم لگانے میں موجود

ہیں، اور جب موجود خارجی کی طرف امور کلیہ کی نسبت کی جاتی ہے تو ان امور کلیہ پر بھی اعیان موجود یعنی موجودات خارجیہ سے احکام لگ جاتے ہیں مگر امور کلیہ نے تفصیل کو قبول کیا نہ تجزی و تقسیم کو۔ یہ باتیں امور کلیہ پر محال ہیں کیونکہ وہ بذاتہا موصوف میں موجود ہیں یہ نہیں کہ ان کا کچھ حصہ کسی موصوف میں موجود نہیں۔ جیسے انسانیت کی اپنی نوع خاص کے تمام افراد میں موجود ہے۔ انفصل و تعدد اشخاص سے انسانیت میں نہ انفصل پیدا ہوا نہ تعدد بلکہ معقول کی معقول ہی رہی۔ جب موجود خارجی و غیر خارجی یعنی امور کلیہ میں ارتباط پایا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ عدمی ہیں۔ بالذات خارج میں موجود نہیں۔ تو بعض موجودات خارجیہ کا ارتباط بعض سے تو زیادہ قابل قبول و تسلیم ہے۔ کیونکہ موجودات خارجیہ میں ایک جامع تو ہے یعنی وجود خارجی۔ اور امر کلی، عقلی و موجود خارجی میں کوئی شے مشترک نہیں۔ بغیر جامع کے ارتباط پایا جا سکتا ہے۔ تو وجدو جامع کی صورت میں ارتباط کا ہونا اقویٰ واحق ہے۔ یہ بات بے شک و شبہ ثابت ہے کہ محدثے یا حادث کا حدوث اور اس کا افتقار و احتیاج موجود و محدث کی طرف ثابت ہے۔ کیونکہ حادث کی ذات میں امکان ہوتا ہے۔ اور امکان ہی باعث احتیاج ہوتا ہے تو حادث و ممکن اپنے غیر یعنی موجود سے مرتبط اور اس کی طرف مستند ہو گا۔ یہ ارتباط بھی افتقاء و احتیاج دائی کے طور پر ہے وہ غیر یعنی موجد جس کی طرف ممکن کو احتیاج ہے کیسا ہو گا۔ بالذات واجب الوجود ہو گا۔ اپنے وجود ذات میں غنی ہو گا۔ کسی کا محتاج نہ ہو گا۔ کیونکہ موجد ہی نے بذاتہ اس حادث کو وجود بخشا ہے۔ تو حادث و ممکن جب واجب الوجود کی طرف منتسب ہو گا تو وہ بھی واجب الوجود ہو گا مگر بالغیر۔ یاد رکھو کہ ہمیشہ موثر و اثر میں مناسبت و مشابہت ہوتی ہے۔ دیکھو تلوار اور اس کے زخم میں باپ اور بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے۔ الولد سرّلابیہ - و کلّ اِنَاء یَتَرشَّحُ بِمَا فِیْہِ چونکہ ممکن کا استناد ذات واجب کی طرف ہے۔ جس سے وہ ظاہر ہوا ہے تو ممکن ذات واجب ہی کی صورت پر ہو گا۔ اور جو اسماء و صفات واجب الوجود میں ہیں۔ ممکن الوجود بھی ہوں گے البتہ وجوب ذاتی ممکن بالذات میں نہ ہو گا۔ ورنہ انقلاب ماہیت لازم آئے گا۔ جو محال اور کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ ہر چند کہ ممکن بعد اخذ وجود واجب الوجود ہو جاتا ہے مگر اس کا وجود لغیرہ ہے بنفسہ نہیں ہے۔

جب واقعہ یہ ٹھیرا کہ اثر موثر کے مناسب ہوتا ہے اور حادث واجب کی صورت پر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے حادث میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ اور فرمایا وَفِي أَنْفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور ذکر فرمایا کہ اس نے ہم کو حادث میں اپنی آیات و نشانیاں دکھلائیں پس ہم نے اپنی معرفت ذات سے معرفت حق پر استدلال کیا۔ پس وہی صفت حق تعالیٰ کے لیے ثابت کی جو ہم میں تھی۔ بجز وجوب ذاتی و وجود ذاتی کے جو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جب ہم نے حق کو اپنے ذریعے اور اپنے سے پیدا ہونے والے دلائل سے جان لیا تو جن چیزوں کو ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں ان کی ذات حق کی طرف بھی نسبت کی اسی طرح مترجمین الہٰی یعنی انبیاء کی زبانوں سے اخبارات ایسے وارد ہوئے ہیں پس حق تعالیٰ نے ہماری تفہیم کے لیے اپنے آپ کو ہماری صفات سے بیان فرمایا ہے۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ - إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ مَرِضْتُ فلم تَعِدْنِي وَ غيرها- پس جب ہم نے حق کو دیکھا تو ہمیں کو دیکھا۔ اور اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ہم کو دیکھا۔

اس میں شک نہیں کہ اہل عالم انواع و اشخاص کے اعتبار سے کثیر ہیں۔ گو کہ ایک حقیقت ان کو جمع کرتی ہے۔ اور ہم یہ بھی قطعاً جانتے ہیں کہ کوئی امرفارق اور مابہ الامتیاز بھی ہے۔ جس سے بعض اشخاص بعض سے ممیز ہوتے ہیں۔ اگر یہ مابہ الامتیاز نہ ہوتا تو وحدت میں کثرت ہی نہ ہوتی۔ پس یہی حال افراد انسان کا بھی ہے۔ اگرچہ حق تعالیٰ نے ہم کو ان تمام اوصاف کے ساتھ بیان فرمایا۔ جن سے اس نے خود اپنے کو بیان کیا۔ مگر یہاں بھی ایک امتیاز باقی ہے۔ اور وہ ہمارا حق تعالیٰ کی طرف وجود میں محتاج ہوتا ہے اور ہمارے وجود کا حق تعالیٰ پر موقوف رہنا ہے۔ کیونکہ ہم ممکن ہیں اور وہ اپنے وجود میں ہمارا محتاج نہیں۔ اسی بے نیازی کی وجہ سے حق تعالیٰ کے لیے ازل اور قدم ثابت ہیں۔ اور وہ اولیت منتفی ہے جو عدم کے بعد ابتدائے وجود کے معنی میں ہے۔ اسی بے نیازی قدم کی وجہ سے حق تعالیٰ کو آخر بھی کہتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ کی اولیت ایسی ہوتی جیسے مقیدات یعنی ممکنات کی اولیت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ آخر نہ ہو

سکتا۔ ممکنات کے لحاظ سے ہی سہی۔ کیونکہ ممکن کا آخر نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکنات غیر متناہی ہیں تو ان کا آخر کس طرح ہو گا۔ خدائے تعالیٰ کو آخر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام ہر چیز جو ہماری طرف منسوب ہے اس کا مرجع حق تعالیٰ ہے پس وہ آخر ہے عین اولیت میں اور اول ہے عین آخریت میں ۔

تو اول والے نے بدایت ترا　　　　تو آخر والے نے نہایت ترا

یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی توصیف کی ہے کہ وہ ظاہر و باطن ہے لہٰذا اس نے عالم کو بھی عالم غیرو عالم شہادت بنایا۔ تاکہ ہم باطن حق کو اپنے غیب سے اور ظاہر حق کو اپنی شہادت سے ادراک کریں۔ حق تعالیٰ نے اپنے نفس کی توصیف کی غضب و رضا سے۔ لہٰذا عالم کو صاحب خوف و رجا پیدا کیا۔ کہ ہم غضب خداوندی سے ڈریں۔ اور برے کام نہ کریں۔ اور رضا سے امید رکھیں اور نیک کام کریں۔ خدائے تعالیٰ نے اپنے نفس کی توصیف کی کہ وہ صاحب جمال و جلال ہے لہٰذا اس نے ہم کو ہیبت و انس پر پیدا کیا۔ اسی طرح ان تمام اوصاف کا حال ہے جو حق تعالیٰ کی طرف منسوب اور حق تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ انسان کامل جامع حقائق و مفردات عالم ہے اس کی تخلیق میں حق تعالیٰ کی صفت جمال و جلال دونوں نے توجہ کی انہی صفات جمال و جلال کی حق تعالیٰ نے دو ہاتھوں سے تعبیر کی۔ جن سے آدم بنایا گیا۔ پس یہی وجہ ہے کہ عالم ظاہر ہے۔ اور خلیفہ غیب و باطن ہے۔ اسی لیے سلطان پردوں میں چھپا ہوا رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی توصیف کی کہ وہ حجاب ہائے نورو ظلمت میں پوشیدہ ہے۔ حجاب ہائے ظلمانیہ کیا ہیں۔ اجسام طبیعہ اور حجاب ہائے نور کیا ہیں۔ ارواح لطیفہ و تجلیات اسمائیہ۔ اسی طرح عالم کثیف بھی ہے اور لطیف بھی۔ خود عالم ذات حق پر ایک حجاب ہے۔ لہٰذا حق تعالیٰ کو ایسا ادراک نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ وہ خود اپنے آپ کو ادراک کرتا ہے۔ پس عالم ہمیشہ ایسے حجاب میں رہے گا۔ جو کبھی نہ اٹھے گا۔ کیونکہ وہ اپنی احتیاج ذاتی و افتقار کی وجہ سے اپنے موجد کو اپنا غیر جانتا ہے ۔

طلب محبوب کی لازم اور اس کو درد مہجوری
خیال فرقت محبوب ہی پھر وجہ فرقت ہے

(حسرت)

اور وجود ذاتی جو حق تعالیٰ کا خاصہ ہے' اس میں ممکن کو کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہذا حق تعالیٰ وراء الورائم وراء الورا ہے اور رہے گا۔ اور ممکن کبھی تنزیہ ذات حق کو ادراک نہ کر سکے گا۔ پس ممکن کو دا ئما" ابدا" حق جل جلالہ بحیثیت تنزیہ معلوم بعلم ذوق و شہود نہ ہو گا۔ کیونکہ میدان تنزیہ میں حادث۔ ممکن۔ خلق کی رسائی نہیں۔ غرض کہ حق تعالیٰ نے آدم کی تخلیق میں اپنے دونوں ہاتھ یعنی جلال و جمال کو لگا کر امتیاز و شرف عطا فرمایا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ابلیس سے کہا۔ مَا مَنَعَکَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدِیْ تجھے کس چیز نے روکا' کہ اس کو سجدہ کرے۔ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس سے کیا مراد ہے۔ آدم کا صورت عالم و صورت حق کو جامع ہونا ہے۔ یہی تو ہیں دونوں ہاتھ حق تعالیٰ کے۔ ابلیس عالم کا ایک جزو ہے۔ اس کو ایسی جامعیت کہاں۔ اسی جامعیت کی وجہ سے آدم خلیفہ ہوا۔ اگر کوئی شخص جس بات میں خلیفہ ہوا ہے۔ اپنے مختلف اور خلیفہ بنانے والے کی صورت میں ظاہر نہ ہو تو وہ خلیفہ ہی کیا ہوا۔ اگر خلیفہ کے پاس وہ تمام چیزیں نہ ہوں جس کی رعایا کو ضرورت ہے' تو وہ خلیفہ ہی کیا ہوا۔ خلیفہ کی طرف تمام رعایا رجوع کرتی ہے' تو ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا بھی خلیفہ کا کام ہے۔ جامعیت ہی کی وجہ سے صرف انسان کامل کے لیے خلافت صحیح ہوئی۔ اسی حکمت سے حق تعالیٰ نے ظاہری صورت عالم کو حقائق عالم کے اور اس کی باطنی صورت کو اپنی صورت کے مطابق بنایا۔ اس لیے انسان کامل کے حق میں فرمایا کُنْتُ سَمْعَهٗ وَ بَصَرَهٗ میں انسان کامل کی سماعت و بصارت ہو جاتا ہوں۔ اوو یہ نہیں فرمایا۔ میں اس کی آنکھ اور کان بن جاتا ہوں۔ کیونکہ سمع و بصر باطنی امور ہیں۔ اور آنکھ اور کان ظاہری امور ہیں۔ اسی لیے صورت ظاہری و باطنی میں فرق فرمایا۔ یہی حال ہے' حق تعالیٰ کے ہر موجود میں موجودات عالم سے' مگر اس کی حقیقت استعداد اور اس کے اقتضاء کے موافق کسی موجود میں وہ جامعیت نہیں ہے۔ جو اس خلیفہ یعنی انسان کامل میں ہے۔ اگر حق تعالیٰ اپنی صورت یعنی اسمائے صفات کے ساتھ عالم میں سرایت نہ فرماتا۔ تو عالم موجود ہی نہ ہوتا۔ اس طرفین کے ارتباط کی وجہ سے عالم اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج رہے۔ کوئی مستغنی نہیں۔ واجب تعالیٰ اظہار کمالات اسماء و صفات میں۔ ممکن

کلـ ممکن اپنے وجود میں واجب کا محتاج ہے- یہی بات حق ہے- ہم نے اس کو صاف صاف کہہ دیا ـ

میں بھی نکلا کلم ہی کا مجھ میں مراتیت ہے
فقر گدایاں سے ظاہر ہوتی جودو سخاوت ہے

(حسرت)

اگر تم حق تعالیٰ کی استغنا و عدم افتقاء کا ذکر کرو تو تم کو معلوم ہے' کہ اس سے کیا مراد ہے- یعنی حق تعالیٰ کی غنائے ذاتی اور اپنے وجود میں عدم احتیاج مقصود ہے- واجب اور ممکن دونوں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں- کسی کا کسی سے انفصل درست نہیں- جو کچھ میں نے کہا اس کو خوب یاد رکھو-

تم جسد آدم و انسان کامل کی نشاۃ و پیدائش کی حکمت یعنی صورت ظاہری سے واقف ہو چکے ہو- اور نشاۃ روح آدم یعنی صورت روح آدم اور اسماء صفات حق کا تم کو علم ہو چکا ہے- تو سمجھ لو کہ اس کی دو جانب ہیں- ایک حق کی طرف دوسری خلق کی طرف ـ

ادھر اللہ سے واصل ادھر بندوں میں بھی شامل
خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا

تقدیر بیک ناقہ نشانید دو محمل　　لیلائے حدوث تو و سلمائے قدم را

یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ اس کی نشات و خلقت کا عالم میں کیا رتبہ ہے' وہ جمیع اسماء صفات الہیہ کا مظہر ہے- وہ واسطہ حق و خلق ہے- وہ جامع اجمال و تفصیل احدیت و واحدیت ہے- انہی وجوہ سے تو وہ مستحق تاج خلافت ہوا- آدم سے ہماری مراد وہ نفس واحدہ ہے' جس سے یہ نوع انسانی پیدا ہوئی ہے جس کو بعض لوگ وحدت و حقیقت محمدی کہتے ہیں- اَنَا مِنْ نُوْرِ اللّٰهِ وَ کُلُّهُمْ مِنْ نُوْرِی جس کے مظاہر عین الاعیان او روح الارواح ہیں- اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْ رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَّ نِسَآءً لوگوں اپنے رب سے ڈرو- جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا- خود اس سے اس کا جوڑا بنایا- اور ان دونوں سے مردوں اور عورتوں کو

پھیلایا۔ واضح ہو کہ تفسیر و اعتبار دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ تفسیر بلحاظ الفاظ اور سیاق و سباق کے ہوتی ہے۔ اور اختیار دوسرے کے کلام کو اپنے مطلب پر ڈھال لینا ہے ع

بے سجادہ رنگین کنگرت پیر مغاں گوید تفسیر:۔

اگر تم سے بوڑھا شراب فروش کہے' کہ تم اپنی جانماز شراب سے رنگ لو تو ضرور رنگ لو :۔ **اعتبار** :۔ اگر تم کو شیخ کامل کہے کہ تو اپنے وظائف و اوراد و نوافل پر جذبات محبتِ الہٰیّہ پیدا کرنے والے اشغال کو ترجیح دے تو ضرور ترجیح دے۔ غرضیکہ اتقو ربکم کا اعتبار یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو رب کے بچاؤ کی سپر بناؤ۔ اور تمہارے باطن یعنی حقیقت حقہ کو اپنی سپر بناؤ۔ کام اور چیز بد بھی ہوتی ہے اور نیک بھی۔ بدی و مذمت کو اپنی طرف لو' کہ وہ تمہارے وجود ناقص اور تمہارے ہی عین ثابت اور فطرت رویہ کی وجہ سے ہے۔ اور بدی کو حق جل مجدہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ بلکہ تم رب کی سپر بن جاؤ۔ لائق حمد کام کو' اپنی طرف منسوب نہ کرو۔ حق تعالیٰ کی طرف نسبت دو' اور خیر و کمال میں حق کو اپنی سپر بناؤ۔ اِلَیۡہِ یَصۡعَدُ الۡکَلِمُ الطَّیِّبُ اپنی ہستی کا ہمیشہ خیال رکھو۔

اے ذات تو مجمع الکمالات (حسرت) میں بھی ہوں کمال بیکمالی

خدائے تعالیٰ نے آدم یا حقیقت محمدیہ کو' ان تمام اسرار کا علم عطا فرمایا جو اس میں ودیعت ہیں اور سارے عالم کو ایک مٹھی اور قبضے میں۔ اور اس ظاہری آدم و بنی آدم کو ایک مٹھی اور قبضے میں رکھا اور بنی آدم کی آدمیت میں کیا مراتب و درجے ہیں' وہ دکھلا دیے۔ اور جب حق تعالیٰ مجھ کو میرے باطن میں ان اسرار پر اطلاع دی' جو اس ابوالارواح امام الائمہ والداکبر یعنی حبیب خدا صلی اللہ علیہ و سلم میں ودیعت تھے۔ تو میں نے ان اسرار میں سے اس کتاب میں اس قدر اسرار بیان کیے جن کی تعیین کی گئی۔ ان تمام اسرار کو اس کتاب میں بیان نہیں کیا۔ جن سے میں واقف کیا گیا۔ کیونکہ ان کی کسی ایک کتاب میں وسعت کہاں۔ بلکہ موجدہ عالم میں بھی ان کی گنجائش نہیں۔ میں نے جو کچھ مشاہدہ کیا اور دیکھا وہی اس کتاب میں لکھوں گا اور وہ بھی اسی قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے متعین و مقرر فرمایا۔ میں نے جو مشاہدہ کیا اور لکھنے والا ہوں وہ حسب ذیل ہے :۔

حکمت الٰہیہ کلمہ آدمیہ کے بیان میں۔ اور وہ یہی باب یعنی فص ہے۔ پھر حکمت نفثیہ ہے کلمہ شیثیہ میں۔ پھر حکمت سبوحیہ ہے کلمہ نوحیہ میں۔ پھر حکمت قدوسیہ ہے کلمہ ادریسیہ میں۔ پھر حکمت مہیمیہ ہے کلمہ ابراہیمیہ میں۔ پھر حکمت حقیہ ہے کلمہ اسحاقیہ میں پھر حکمت علیہ ہے کلمہ اسماعیلیہ میں۔ پھر حکمت روحیہ ہے کلمہ یعقوبیہ میں۔ پھر حکمت نوریہ ہے کلمہ یوسفیہ میں۔ پھر حکمت احدیہ ہے کلمہ ہودیہ میں۔ پھر حکمت فاتحیہ ہے کلمہ صالحیہ میں۔ پھر حکمت قلبیہ ہے کلمہ شعیبیہ میں۔ پھر حکمت رحمانیہ ہے کلمہ سلیمانیہ میں۔ پھر حکمت وجودیہ ہے کلمہ داؤدیہ میں۔ پھر حکمت نفسیہ ہے کلمہ یونسیہ میں۔ پھر حکمت غیبیہ ہے کلمہ ایوبیہ میں۔ پھر حکمت جلالیہ ہے کلمہ یحیویہ میں۔ پھر حکمت مالکیہ ہے کلمہ زکرویہ میں۔ پھر حکمت ایناسیہ ہے کلمہ الیاسیہ میں۔ پھر حکمت احسانیہ ہے کلمہ لقمانیہ میں۔ پھر حکمت امامیہ ہے کلمہ ہارونیہ میں۔ پھر حکمت علویہ ہے کلمہ موسویہ میں۔ پھر حکمت صمدیہ ہے۔ کلمہ خالدیہ میں۔ پھر حکمت فردیہ ہے کلمہ محمدیہ میں۔ ہر حکمت کا فص وہ پیغمبر ہے، جس کی طرف وہ حکمت منسوب ہے۔

فائدہ۔ یہ بھی یاد رکھو کہ کلمے سے کبھی تجلی خاص اور کبھی شخص و نبی معین مراد ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں میں نے صرف ان حکمتوں پر اقتصار و انحصار کیا ہے جو ام الکتاب، تقدیر، علم الٰہی، حضرت صور علمیہ میں محدود و متعین تھے۔ جو مقدر تھا اس کی تعمیل و امتثال و بجا آوری کی۔ اور میرے لیے جو حد معین کی گئی تھی وہیں ٹھیر گیا۔ اگر میں زیارت چاہتا بھی تو اس کی استطاعت و طاقت نہ ہوتی کیونکہ اس وقت اس عالم کا اقتضا مانع ہوتا ہے۔ اللہ میرا موفق اور وہی میرا رب ہے۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو دوم

(۲) فصّ شیثیہ

تمہید فصِّ دوم شیثیہ

فقیر مترجم قارئین کرام سے عرض کرتا ہے کہ اس مقام میں شیخ عربی نے جو مسائل بیان کئے ہیں۔ کچھ ایسے انداز سے ہیں کہ لوگ یا تو غلط طور پر مان کر ورطہ جہالت میں پڑ جاتے ہیں۔ یا ان امور کا مصداق خود کو ظاہر کر کے لوگوں کو خفیف ضلالت میں گرا دیتے ہیں۔ یا شیخ پر زبان طعن و تشنیع کھول کر خود اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا پریشان کن مقام ہے۔ فصوص کے اس مقام کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند تحقیقات لکھ دیتا ہوں۔ اور بعض الفاظ و اصطلاحات کی تشریح بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

نبی — اس لفظ کے لغوی معنی خبر دینے والے یا خبر رکھنے والے کے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر قاصد، ہر عالم، ہر مجتہد، حتیٰ کہ ہر استدراج والا جیسے سطیح، مسیلمہ وغیرہ جس کو قبل از وقت کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے لغوی نبی ہے۔ بنابراں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ بی بی مریم، دوسرے اولیا، صاحب الہام سب نبی کہلا سکتے ہیں اور جب نبی کے معنی خبر رکھنے والے کے ہیں تو جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ القا ہوتا ہے۔ غرضیکہ نبی کا لغوی مفہوم بہت وسیع ہے۔ دوسرے نبی کے شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ نبی خدا کا وہ معصوم بندہ ہے جو صاحب وحی ہے۔ اس شرعی معنی کے لحاظ سے معصوم صاحب وحی کے سوائے کوئی نبی نہیں۔ ایک لفظ کے دو معنی ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح مغالطہ دیتے ہیں کہ ابتداء" لغوی معنی کے لحاظ سے اپنے کو نبی کہتے ہیں۔ لوگ اس کو گوارا کر لیں تو پھر وہ اپنے کو بروزی نبی کہتے ہیں۔ پھر دعوے میں ترقی کرتے ہیں تو اصطلاحی نبی بن بیٹھتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء سے بھی افضلیت کا دعویٰ کرتے

ہیں- اور ان مسلمانوں کو جو ان کے دعاوی تسلیم نہیں کرتے کافر کہتے ہیں- حالانکہ ایسے دعاوی کی وجہ سے خود کوہ کفر پر چڑھتے چلے جاتے ہیں-

بروز کی تحقیق یہ ہے کہ اولیاء میں سے بعض کی فطرت' کسی خاص نبی کی فطرت سے مشابہ ہوتی ہے- ہر چند کہ اولیائے کرام کو انبیائے عظام کے کمالات کی سیر کرائی جاتی ہے اور اولیا' انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں- یا یوں کہو کہ انبیاء کے کمالات کا پر تو ان پر پڑتا ہے- یا یوں کہو کہ انبیاء کی صفات خاصہ ان میں سے ظہور و بروز کرتی ہے- مگر تکمیل سیر کے بعد' ہر ایک اپنی فطری مناسبت کے اصلی مقام پر رہتا ہے مثلاً حمیت دین و الاولی نوحی المشرب- یا تحت قدم نوحؑ یا مظہر نوحؑ یا برو نوحؑ کہلاتا ہے- اور رضا و تسلیم والا ابراہیم المشرب- اور عشق و محبت والاموسوی المشرب اور وحدت و فنائیت والاعیسوی المشرب اور عبدیت والاجو سب کو جامع ہے محمدی المشرب کہلاتا ہے- بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی میں فلاں نبی کا بروز ہوا ہے جیسے قمر میں شمس کا بروز ہوتا ہے- الغرض نبی اصل اور ولی اس کی نقل ہوتا ہے اور انبیاء کی اصل محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہیں- کوئی صحابی' کوئی امام' کوئی ولی' کسی نبی سے بڑھ نہیں سکتا اور کوئی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم سے نہیں بڑھ سکتا- لہٰذا کسی نبی یا صحابی یا ولی کو نبی اکرم پر ترجیح دینا کفر ہے- آپ کے برابر سمجھنا بھی کفر ہے انبیاء کی تحقیر بھی کفر ہے- اولیاء اللہ کو برا بھلا کہنا حق تعالیٰ کے اعلان جنگ کے لیے تیار ہونا ہے- اَللّٰھُمَّ احْفَظْنَا مِنْ کُلِّ بَلَاءٍ-

ولی کے معنی مقرب الی اللہ کے ہیں- بعض اہل بدع' ولی کے معنی اولی بالتصرف کے لیتے ہیں- اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں- جس امر کو چاہیں حلال کریں جس کو چاہیں حرام کر دیں- دین محمدی ناقابل نسخ ہے- حرام و حلال کا حکم اللہ دیتا ہے پیغمبر اس کے معلم ہیں- حلال و حرام کے سوا جو چیزیں ہیں وہ قابل اجتہاد ہیں- اجتہاد سے جو چیز معلوم ہو وہ ظنی' غیر قطعی ہوتی ہے- اس کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا- غرضیکہ محلل و محرم اللہ ہے- نہ رسول نہ ولی- نہ امام لہٰذا ولی بمعنی محلل و محرم خدا کے سوائے کوئی نہیں- ہاں اس کے معرف و معلم انبیاء و ائمہ ہیں-

رسول و مرسل کے معنی لغت میں فرستادہ و قاصد کے ہیں- اصطلاح شرع میں نبی

باکتاب کے ہیں۔ بعض دفعہ اہل تصوف جانب قرب الٰہی کو ولایت اور جانب تعلق امت کو رسالت کہتے ہیں لہٰذا ہر نبی یا رسول میں دو جانب ہوتے ہیں۔ جانب اخذ و جانب تبلیغ تا حیات دنیا رہتی ہے اور جانب قرب حق دائمی ہے لہٰذا نبی کی جانب قرب۔ نبی کی جانب تبلیغ سے اعلیٰ ہے یہ معنی ہیں الولایتہ افضل من النبوۃ کے۔ اس کے معنی' ہرگز یہ نہیں کہ پیغمبر کی رسالت سے' ولی تابع کی ولایت افضل ہے۔ پیغمبر کے کمالات ذاتی ہوتے ہیں۔ والی تابع کے کمالات بالغرض۔ بتوسط پرتو کمالات نبی متبوع۔

یہ بات بھی یاد رکھو کہ کبھی ولی کہتے ہیں اور اس سے مراد انبیاء و دیگر مقربین لیتے ہیں۔ اس وقت ولی کا لفظ نبی سے عام ہوتا ہے۔ کبھی ولی کا لفظ کہتے ہیں' نبی کے ساتھ مثلاً انبیاء و اولیاء تو اس وقت ولی کا لفظ اصحاب' ائمہ ہدی و دیگر مقربین پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اولیاء کا لفظ اصحاب و ائمہ کے مقابل کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس لفظ سے انبیاء اصحاب و ائمہ نکل جاتے ہیں۔

ایک اور لفظ ہے جو بحث طلب ہے اور وہ لفظ "خاتم" ہے۔ خاتم بفتح تا۔ مہر۔ جس سے کسی شے کو ختم اور تمام کرتے ہیں۔ جب مہر کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی عبارت نہ داخل ہو سکتی ہے نہ خارج۔ خاتم۔ بکسر تا۔ ختم کرنے والا۔ تمام کرنے والا۔

شرع میں خاتم اور خاتم کے لفظ جب مستعمل ہوتے ہیں تو آخر ہی کے معنی ہیں۔ جس کے بعد پھر کوئی نہ ہو۔ بعد کو بعض حضرات نے بطور اعتبار کے خاتم کے معنی اعلیٰ و ارفع لیے۔ جس کے مرتبے میں کوئی اس کا ہمسر نہ ہو۔ قرآن شریف میں یا حدیث شریف میں خاتم کے معنی محض اعلیٰ کے لینا قطعا درست نہیں۔ کیونکہ اس زمانے کے محاورے کے خلاف ہیں۔ بلکہ اس کے معنی ہیں آخر کے۔ جس کے بعد نہ اعلیٰ' نہ مساوی' نہ ادنیٰ کوئی نہیں۔ اعتبار کے طور پر۔ اصطلاح جدید کے طور پر خاتم کے معنی اعلیٰ لیں دوسری بات ہے۔ مگر اس اصطلاح پر احکام شرعی مرتب نہیں ہوتے۔ پس واضح ہو گیا کہ خاتم الانبیاء کے معنی کیا ہیں۔ عرف زمانہ رسالت میں خاتم الانبیاء سے مراد وہ نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ ہاں اگر کوئی پہلے سے نبی ہو تو ہو۔

کوئی جدید نبی نہ ہو۔ پس خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم زبان شرع و محاورہ زمانہ رسالت کے لحاظ سے آخر الانبیاء ہیں۔ اور جدید اصطلاح کے اعتبار سے بھی افضل الانبیاء ہونا مسلم ہے۔

اب خاتم الاولیاء کو لیجئے :۔ اول تو قرآن و حدیث میں لفظ خاتم الاولیاء کی کوئی سند نہیں اور اگر خاتم الانبیاء پر قیاس کر کے خاتم الاولیا کے معنی پیدا کئے جائیں تو خاتم الاولیا بمعنی آخر اولیا :۔ وہ ولی جس کے بعد کوئی ولی نہ ہو۔ یہ لفظ اس شخص پر صادق آئے گا جو قرب قیامت میں ہو گا اور اس کے بعد کوئی ولی نہ ہو گا۔ اور اصطلاح جدید کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کا ولی و مقرب الٰہی مراد لیجئے تو اس کا مصداق صرف صاحب مقام محمود۔ حبیب خدا ہیں۔ کیونکہ ان سے زیادہ خدائے تعالیٰ کا کوئی مقرب نہیں۔

ان محاورات و اصطلاحات کے نہ سمجھنے اور بات سے بات ملانے میں حیرت و پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ گمراہی کی نوبت آتی ہے۔

ترجمہ فصِّ حکمت نفثیہ کلمۂ شیثیہ میں

ف۔ نفث کے لغوی معنی پھونکنے کے ہیں۔ یہاں افاضہ وجود و عطایا القا مراد ہے۔ اور شیث کے لفظی معنی ہبہ کے ہیں۔ اور آدم کے فرزند کا نام ہے جو نبی تھے۔
واضح ہو کہ بعض عطایا بتوسط انسانوں کے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً استاذ و مرشد وغیرہ۔ بعض غیرانسانوں کے توسط سے مثلاً حق تعالیٰ و ملائکہ وغیرہ کے پھر عطایا دو قسم پر ہیں۔ (۱) عطایائے ذاتیہ جن کا منشا ذات حق اور بلا واسطہ ہیں (۲) عطایائے اسمائیہ جو بتوسط اسماء کے ہیں۔ یہ دونوں اہل ذوق کے پاس باہم ممتاز ہیں۔ نیز بعض عطایا وہ ہیں جن کے لیے سوال میں تعین کیا جاتا ہے۔ یا تعین نہیں کیا جاتا۔ نیز بعض عطایا میں زبانی سوال نہیں ہوتا۔ بلکہ زبان حال اور اقتضا کی طلب ہوتی ہے۔ خواہ عطیہ ذاتی ہو یا اسمائی۔ عطیہ معین جیسے کوئی کہے خدایا' مجھ کو فلاں چیز عطا کر۔ وہ سائل ایسے عطے کو معین کرتا ہے جو اس کے دل میں اس کے سوا کسی اور شے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ عطیہ غیر معین سے سوال جیسے کوئی کہے یا رب! مجھ کو وہ عطا فرما جس میں میرا فائدہ اور مصلحت ہے یہ شخص نہ لطیف نہ کثیف' کسی شے کا تعین نہیں کرتا۔
سائلین کی دو قسمیں ہیں۔ ناواقف سرقدر۔ واقف سرقدر۔ ناواقف سرقدر کی بھی قسمیں ہیں۔ جلد باز۔ محتاط۔ مقدرات تدریجا" کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کو علم تقدیر قبل از وقوع ہو جاتا ہے۔ ایک وہ جن سے بعد وقوع آدمی واقف ہو جاتا ہے۔

جلد باز و مستعجل وہ شخص جس کی طبیعت کی بے صبری و عجلت نے سوال پر بر انگیختہ کیا ہو۔ کیونکہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ بعض لوگ اس لیے سوال کرتے

ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ خدائے تعالٰی کے پاس نظام ظہور موجودات اسی طرح واقع' اور علم الٰہی میں یہ مقدر ہے کہ عطیہ بغیر سوال و دعا کے حاصل نہ ہو گا۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے' کہ شاید وہ چیز جو میں چاہتا ہوں۔ اسی قبیل سے ہو۔ لٰہذا اس کا سوال احتیاطاً" ہے۔ کیونکہ یہ سوال امکان اجابت پر مبنی ہے۔ اس شخص کو معلوم نہیں' کہ خدا کے علم میں کیا ہے۔ نہ اس کو اپنے استعداد جزئی کے قابل قبول ہونے کا علم ہے۔ کیونکہ ہر وقت ' ہر شخص کی استعداد جزئی پر واقف ہونا' اور باریک تر معلومات سے ہے۔ کیونکہ ایسا باریک بیں اگر استعداد سے واقف نہ ہوتا تو کبھی سوال نہ کرتا۔

وہ لوگ جن کو استعداد و کامل علم نہیں۔ ان کو علم استعداد' اس وقت ہوتا ہے۔ جب کہ اس کا وقت آجاتا ہے۔ اور اپنے حضور الی اللہ سے اس شے کو جان لیتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالٰی نے ان کو عطا فرمایا' یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں' کہ ان کو جو کچھ ملا ہے۔ ان کی استعداد کی وجہ سے ملا ہے۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض لوگ مقصد کے ملنے کے بعد سمجھتے ہیں' کہ یہی استعداد تھی۔ اور بعض لوگ پہلے ہی سے استعداد سے واقف رہتے ہیں۔ پھر ان کو مطلوب ملتا ہے۔ یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں' جن کو وقوع کے بعد' استعداد کا علم ہوتا ہے۔

اہل حضور ہی کی ایک قسم وہ ہے' جن کا سوال نہ جلد بازی پر مبنی ہے' نہ امکان اجابت پر' بلکہ سوال سے امر الٰہی و حکم خداوندی کی تعمیل و امتثال مطلوب ہے۔ اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَکُمْ مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ اس دعا کرنے والے کی ہمت مطلوب و معین و غیر معین کسی سے متعلق نہیں۔ اس کا ارادہ صرف اس قدر ہے کہ مالک کے حکم کو بجالائے۔ اقتضائے حال ہوا تو' از راہ بندگی سوال کیا تفویض الی اللہ' اور سکوت کا اقتضا ہوا تو چپ کے اور خاموش رہا۔

ذرا ایوب علیہ السلام وغیرہ انبیاء اور اولیا کے احوال پر غور کرو۔ ایک زمانے تک مورد بلا یار ہے۔ اور رفع کے لیے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا۔ پھر جب دوسرے وقت ان کے حال نے اقتضائے دعائے رفع بلا کیا' تو سوال کیا رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ اور خدا نے بلا کو دفع بھی کر دیا۔

اجابت دعا کے دو معنی ہیں۔ (۱) اللہ تعالٰی کا لبیک کہنا۔ (۲) مطلوب کا پورا کرنا۔

لبیک کہنا تو ہر دعا کے ساتھ فورا ہوتا ہے' اب رہا مطلوب کا پورا ہونا' یہ وقت مقدر پر موقوف ہے۔ اگر اجابت کا وقت آگیا ہے تو' فورا مقصود عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا وقت آخرت میں یا دنیا میں بدیر مقدر ہے تو اسی وقت مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو خوب خیال کر رکھو۔ قسم ثانی جو بے سوال عطا ہو اس کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی عطا بے سوال کے نہیں ملتی۔ سوال زبان بھی ہوتا ہے بغیر زبان کے بھی ہوتا ہے۔ جہاں سوال زبان قال سے نہیں ہوتا۔ زبان حال یا زبان استعداد سے ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حمد مطلق کبھی لفظ میں ہوتی ہے کبھی معنی میں۔ بہرحال حمد کو حال مقید کر دیتا ہے۔ جو شے باعث حمد الٰہی ہوتی ہے۔ وہی تم کو اس اسم فعل سے مقید کر دیتی ہے۔ مثلاً تم اَلْحَمْدُلِلّٰہ کہتے ہو۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا ہے تو فی الحقیقت تم نے یہ کہا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلْمُطْعِمْ یعنی کھلانے والے کا شکریہ۔ ٹھنڈا پانی پی کر تم نے الحمدللہ کہا تو دراصل تم نے الحمد للساقی کہا۔ یعنی پانی پلانے والے کا شکریہ۔ یا اسم تنزیہ سے مقید کر دیتی ہے۔ الصمد - القدوس۔ سے بندہ اپنی استعداد کو نہیں سمجھتا مگر اپنے حال کو سمجھتا ہے۔ کیونکہ باعث دعا کو' جو حال ہے' بندہ سمجھتا ہے۔ غرضیکہ سوال استعداد خفی تر سوال ہے۔ ان لوگوں کو سوال سے یہ امر روکتا ہے کہ وہ جانتے ہیں اور ان کو علم رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام عالم میں پہلے سے کیا مقدر کر دیا ہے۔ وہ اپنے دل کو خوگر کرتے ہیں کہ تقدیر کے موافق اللہ جَلَّ مَجْدُہٗ کی طرف سے جو وارد ہو اور آئے اسے قبول کریں۔ وہ اپنے نفوس شہوانیہ و اغراض نفسانیہ سے غائب ہیں۔ ان اہل حضور میں سے ایسے عارف بھی ہیں' جو جانتے ہیں کہ خارج میں اشیا موجود ہونے سے پیشتر' اپنے عین ثابتہ کے علم الٰہی میں رہنے کی حالت میں' ان اشیاء کے خاص خاص اقتضات تھے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ وہی عطا کرتا ہے' جو عین ثابتہ کا اقتضا اور فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بندے کے متعلق حق تعالیٰ کا علم کہاں سے حاصل ہوا۔ اسے اہل اللہ سے کوئی اور صنف اولیاء کی' زیادہ اعلیٰ و صاحب کشف نہیں کیونکہ یہ واقف سرقدر ہیں۔ واقف سرقدر کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے بعض تو سرقدر کو اجمالا" جانتے ہیں اور بعض سرقدر کو تفصیلا" جانتے ہیں۔ جو سرقدر کو تفصیلا" جانتے ہیں۔ وہ ان حضرات سے اعلیٰ و اتم ہیں جو اجمالا جانتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں

کہ علم الٰہی میں بندے کے حق میں کیا متعین ہے۔ خواہ اس کو حق تعالٰی ہی نے اس کی اطلاع دی ہو۔ جو کچھ بندے کے عین ثابتہ کا اقتضا علم الٰہی میں ہو۔ یا حق تعالٰی نے بندے کے عین ثابتہ کو منکشف کر دیا ہو۔ اور اس کے غیر متناہی احوال' جو ہمیشہ اس پر بدلتے اور منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اس کا اپنے عین ثابتہ کو جاننا بمنزلہ علم اللہ کے ہے۔ دونوں کا علم ایک مقام' ایک معدن یعنی عین ثابتہ سے ہے۔ مگر کہاں علم الٰہی کدھر علم عبد' حق تعالٰی کی سابقہ عنایت ہوتی ہے تو بندے کو ایسا کشف ہوتا ہے۔ بندے کا وجود بالعرض ہے' تو اس کا علم بھی بالعرض ہو گا۔ یہ عنایت حق بھی اس کے عین ثابتہ کے اقتضاء ت سے بندے کو ایسا کشف اسی وقت ہوتا ہے' جب اللہ تعالٰی اس بندے کو اس کے عین ثابتہ کے حالات پر اطلاع بخشے۔

عین ثابتہ کی دو حالتیں ہیں (۱) موجود بوجود خارجی (۲) قبل وجود خارجی۔ اگر حق تعالٰی بندے کو حالت وجود خارجی میں عین ثابتہ پر بھی مطلع کر دے تو کیا ہوتا ہے۔ حق تعالٰی تو بندے کو اس کے موجود فی الخارج ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ اعیان ثابتہ بندے کے حال عدم میں یعنی قبل وجود خارجی' اللہ تعالٰی کے نسب ذاتیہ ہیں۔ انکی کوئی صورت ہی نہیں کہ غیر حق ان سے مطلع ہو۔

ف۔ واضح ہو کہ علم حق تین طرح پر ہوتا ہے (۱) علم ذاتی۔ اس میں حق تعالٰی خود ہی عالم' خود ہی معلوم' اور خود ہی علم ہے۔ حق تعالٰی نے مرتبہ ذات میں خود کو جانا تو سب کو بھی جان لیا۔ کیونکہ وہی سب کا منشاء اصل ہے (۲) علم فعلی۔ ذات حق سے بذریعہ فیض اقدس' تمام اشیا کے حقائق و صور' قبل خلق' علم الٰہی' میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر یہ علم نہ ہو تو حق تعالٰی کے افعال اضطراری و بے اختیار ہوں گے۔ اور اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد جاننا لازم آئے گا جو مستلزم جہل حق ہے۔ اور یہ محال ہے (۳) علم انفعالی۔ تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد عالم شہادت میں شہود ہوتا ہے۔ علم ذاتی و علم فعلی خدائے تعالٰی سے خاص ہیں۔ بندے کو ان سے کچھ بہرہ و حصہ نہیں۔ اشیاء کے خلق و موجود فی الخارج ہونے کے بعد اعیان و حقائق اشیا منکشف ہوتے ہیں تو خالق و خلق کا علم ایک وضع کا اور ایک معدن سے اور بطور شہود کے ہوا۔ کیونکہ عین خارجی۔ اور وہ شے جو موجود فی اخرج ہے۔ منکشف ہوئی ہے۔ اللہ تعالٰی کو بھی اور

بندوں کو بھی۔ علم شہودی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتّٰی نَعْلَمَ (کہ ہم جان لیں) وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّٰہُ (اور ہنوز اللہ نے نہ جانا) یہاں علم سے علم شہودی مقصود ہے۔ جو بندوں کو بھی ہوتا ہے اور نعلم اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ ظاہر المراد ہے، جس کا مشرب ایسا نہیں وہ نعلم میں تاویل کرتے ہیں مثلاً حتی یعلم خلیفتی و رسولی محمدؐ یہاں تک کہ ہم جان لیں یعنی میرا خلیفہ اور رسول محمدؐ جان لے۔ حقیقتہ" نعلم کی تاویل کی گئی ہے۔ متکلمین کی طرف سے جو عقلی جواب دیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جواب حدوث علم الٰہی کا یعنی حتی نعلم سے پہلے علم نہ ہونا، بعد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جو حدوث ہے، یہ ہے کہ علم کا شے حادث سے تعلق و نسبت حادث ہے، نہ کہ اصل علم حادث ہے۔ مگر افسوس ہے کہ انہوں نے علم الٰہی کو زائد از ذات سمجھا۔ علم کا تعلق ذات سے سمجھا علم کا منشا ذات کو نہ سمجھا۔ اسی سے متکلم۔ محقق۔ اہل اللہ صاحب کشف و وجدان سے جدا ہو گیا۔ کیونکہ ان کے پاس سب کا منشا حق تعالیٰ ہے۔ اب ہم پھر عطایا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عطایا دو قسم کے ہیں (۱) عطایائے ذاتیہ (۲) عطایائے اسمائیہ۔ انعامات اور ہبات و عطایائے ذاتیہ ہمیشہ تجلی الٰہی سے ہوتے ہیں۔ یعنی اسماء صفات کا ظہور اعیان ثابتہ پر ہوتا ہے (اللہ کا نام کبھی ذات واحدیت پر اطلاق و استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ذات مع جمع جمیع صفات کمالیہ پر۔ یہاں اطلاق دوم ہی مقصود ہے۔ کیونکہ مرتبہ ذات محضہ واحدیت بیرنگ محض ہے۔ وہاں نہ اسم ہے نہ (سم) اور تجلی الٰہی ہمیشہ متجلی۔ یعنی عین ثابتہ کی استعداد و اقتضا کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا۔

دیتا ہے ہر اک کو حکیم (حسرت) جس کی جیسی فطرت ہے

جب یہ ٹھیرا کہ حسب استعداد عین ثابتہ تجلی حق ہوتی ہے۔ تو متجلی یعنی دیکھنے والا، مرأت حق میں اپنی صورت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اس نے ذات حق کو اور شان تنزیہ کو ہرگز نہیں دیکھا۔ اور ہرگز دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں اس کو اتنا علم ضرور ہے، کہ وہ حق میں خود کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے تم آئینے میں اپنی صورت یا دوسروں کی صورتیں دیکھتے ہو تو کیا آئینے کو بھی دیکھتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ آئینے کا کام دکھانا ہے نہ کہ دکھائی دینا۔ آئینہ اگر نظر آجائے تو وہ آئینہ نہ ہوا بلکہ ایک شیشے کا ٹکڑا ہوا۔ مگر اتنا بھی

ضرور سمجھتے ہو کہ میں آئینے ہی میں خود کو اور سب کو دیکھ رہا ہوں ۔

آئینہ کہے گا کیا کیا تجھ میں ہے رعنائی　　　پوچھ اس سے اپنی قیمت تیرا ہے جو شیدائی

اور در دل من است و دل من بدست او　　　چوں آئینہ بدست من و من در آئینہ

(حسرت)

خدائے تعالیٰ نے آئینے کو ایک مثال اور نمونہ بنایا ہے اپنی تجلی ذاتی کا۔ تاکہ متجلی لہ یعنی جس پر تجلی ہوتی ہے۔ جان لے کہ اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں۔ رویت و تجلی کو کوئی مثال آئینے سے زیادہ بہتر اور مناسب نہیں۔ ذرا آئنہ دیکھتے وقت کوشش تو کرو' کہ آئینے کا جرم دیکھوں تو ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ بعض لوگ جنھوں نے اس قسم کا ادراک کیا' کہنے لگے کہ آئینے کے دیکھنے میں خود رائی یعنی دیکھنے والے کی صورت حجاب رائی ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ سے زیادہ علم یہی ہے۔ مگر حق وہ ہے' جو ہم نے کہا کہ نہ آئینہ نظر آسکتا ہے نہ وجود حق مرئی ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کو ہم نے فتوحات مکیہ میں بھی بیان کیا ہے۔ اگر تم کو اس کا ذوق و وجدان حاصل ہو گیا ہے' تو جان لو کہ اس سے اوپر کوئی مرتبہ علم و وجدان کا نہیں ہے۔ اس درجے سے اوپر ترقی کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ اس سے اوپر کچھ نہیں۔ اس کے بعد عدم محض و نیستی صرف کے سوا کچھ نہیں۔

تقریر بالا سے ثابت ہوتا ہے' کہ تمہارے اپنے آپ کو دیکھنے کا آئینہ حق تعالیٰ ہے۔ اور حق تعالیٰ کے اپنے اسماء اور ظہور احکام کے دیکھنے کا آئینہ تم ہو۔ اور یہ اسمائے الہیہ' گو مفہوم میں جدا ہیں' مگر ان کا منشا ذات حق ہی ہے۔ لہٰذا امر حق' اور امر عبد' ایک دوسرے سے متشابہ ہو گئے ۔

تو آئینہ میں ہو عکس' میں آئینہ تو ہے شخص
آئینہ جب اٹھا دیا' عکس و شخص کا فرق مٹا

(حضرت شاہ خاموش)

بعض عرفا نے علم میں اظہار جہل و عجز کیا۔ اور کہا۔ "اس امر کا عجز ظاہر کرنا کہ ذات حق' احاطہ ادراک سے خالی ہے' عین ادراک ہے۔ کیونکہ غیر ممکن کو غیر ممکن' محال کو محال سمجھنا ہی عین علم ہے۔ اور بعض عرفا یہ جان کر کہ ذات حق احاطہ ادراک

سے خارج ہے خاموش رہ گئے۔ بہرحال ایک خاموش ہے۔ دوسرا اظہار عجز کر رہا ہے۔ اظہار عجز کرنے والا' آزمودہ کار ہے۔ اس لیے وہ بہ نسبت خاموش کے حق تعالیٰ کو زیادہ جاننے والا ہے۔

یہ شہود و معرفت و القا' بلا واسطہ' بالذات' بالاصالتہ' صرف خاتم الرسل و خاتم الاولیا کو ہے انبیاء و رسل جو سیکھتے ہیں' وہ مشکواۃ خاتم الانبیاء و الرسل سے دیکھتے ہیں۔ اور کوئی ولی کچھ نہیں پاتا' مگر مشکواۃ خاتم الاولیاء سے۔ کیونکہ رسالت و نبوت نہ بمعنی لغوی یعنی خبر دینا' بلکہ بمعنی نبوت تشریع و رسالت تشریع انتقال کے بعد منقطع ہو جاتی ہے اور انبیاء رسل ظاہر تبلیغ نہیں کرتے اور ولایت کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ انبیاء و رسل اولیا ہونے کی وجہ سے مشکواۃ خاتم الاولیا یعنی افضل الانبیا صلی اللہ علیہ و سلم سے ہی دیکھتے ہیں۔ تو پھر دوسرے اولیا کا کیا ذکر ہے۔ خاتم الاولیا جو خود خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ و سلم۔ خود علم میں اس شریعت کے تابع ہوتے ہیں' جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے خاتم الاولیائی حیثیت کا خاتم الانبیاء کی حیثیت سے کم ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ حیثیت خاتم الاولیا حیثیت خاتم الانبیاء سے ایک طرح سے کم ہے تو ایک طرح سے زیادہ بھی ہے۔

ایک کامل ایک اعلیٰ مسئلے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس کا شاگرد اس کی توجہ ایک چھوٹے سے ضروری مسئلے کی طرف مبذول کراتا ہے۔ یہ ضروری مسئلہ بھی خود اس کامل سے سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے اس خیال کی اس ظہار شرع کے مسئلے سے تائید ہوتی ہے' کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ رحم قیدیان بدر کو چھوڑنا چاہا' اور جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا۔ اور حضرت رسول اکرم نے مادہ کھجور کے درخت کو نر کے پھول ڈالنے کا قاعدہ جس کو تابیر کہتے ہیں۔ اٹھا دینا چاہا۔ اور دوسروں نے ایک سال بار کم آنے کی وجہ سے بے صبری کی۔ اور درخواست کی کہ تابیر یعنی پھول ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ اور دے دی گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بی بی نے ایک بکری پکائی۔ حضرت نے دست مانگا' اور اس بی بی نے دے دیا۔ پھر مانگا' اس بی بی نے دے دیا۔ پھر مانگا۔ اس بی بی نے کہا کہ بکری کے دو ہی دست ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تو دیتی

ہی جاتی تو وست نکلتا چلا جاتا۔ غرضیکہ مردان خدا کی نظر' معرفت الٰہی' اور اس کے اظہار کمل میں مصرف رہتی ہے۔ کیونکہ وہی ان کے مد نظر رہتا ہے' اور دنیا کے دھندوں کی طرف ان کا تعلق خاطر نہیں ہوتا۔ اس تحقیق کو جو ہم نے بیان کیا' خوب یاد رکھو۔

ایک دفعہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے خواب میں دیکھا کہ "دیوار نبوت طلائی اینٹوں سے مکمل ہو چکی ہے' صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ وہ آخری اینٹ ذات مقدس خاتم الانبیاء تھی۔ مگر چونکہ آپ نے حیثیت رسالت کو ملاحظہ فرمایا' اس لیے آپ نے ایک ہی خشت ملاحظہ فرمائیں۔ بہرحال ذات غرامی کے بعد دیوار رسالت و نبوت مکمل ہو چکی' اور آپ کے بعد کوئی نبی و رسول پیدا نہ ہو گا۔

حیثیت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ و سلم کی متابعت میں حیثیت خاتم الاولیا بھی ایسا ہی خواب دیکھے گی۔ اور آپ کے سامنے جو مثال آئی۔ اور آپ نے خواب میں دیکھا' ایسا ہی حیثیت خاتم الاولیاء بھی دیکھے گی۔ اور دیوار ولایت میں دو خشت کی جگہ ہو گی۔ ایک خشت سونے کی اور ایک خشت چاندی کی۔ جن دو اینٹوں سے دیوار ولایت میں دو خشت کی جگہ باقی ہو گی۔ ایک خشت سونے کی اور ایک خشت چاندی کی لگ جانے کے بعد دیوار ولایت مکمل ہو گئی۔ اور بغیر ان کے غیر مکمل و ناقص رہے گی۔ ایک سونے کی اور ایک چاندی کی خشت اس لیے ہو گی کہ خاتم الانبیاء ہی خاتم الاولیاء ہے۔ نبوت سونے کی اینٹ کی صورت میں اور ولایت چاندی کی اینٹ کی صورت میں۔ چونکہ ولایت نبی' نبوت نبی سے افضل ہوتی ہے۔ لہٰذا ولایت نبی سونے کی اینٹ اور نبوت نبی چاندی کی اینٹ کی صورت میں نمایاں ہو گی۔ اور خاتم الاولیا اپنے آپ کو ان دو اینٹوں کی جگہ چسپاں دیکھے گا۔ اور خود خاتم الاولیا جو خاتم الانبیاء بھی ہے دو اینٹیں ہو گا جن سے دیوار ولایت مکمل ہو گی۔

خاتم الاولیا صلی اللہ علیہ و سلم کے بحیثیت ولایت دو اینٹیں دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر شرع میں خاتم الرسل کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ اتباع چاندی کی اینٹ میں متمثل ہو گی۔ ظاہر شرع سے مراد احکام شرع ہیں' جن کی وہ خود اتباع کرتے ہیں۔ حالانکہ بحیثیت خاتم الاولیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم تمام احکام' باطن میں اللہ تعالیٰ

سے لیتے ہیں اور ظہار میں خود ان کی اتباع فرماتے ہیں۔ نماز روزہ و دیگر احکام بجا لاتے ہیں' تو اتباع رسالت میں بجا لاتے ہیں۔ خاتم الاولیا صلی اللہ علیہ و سلم واقعے اور نفس الامر کو ایسا ہی پاتے ہیں' تو عالم مثال اور خواب میں ایسا ہی دیکھیں گے۔ خاتم الاولیا صلی اللہ علیہ و سلم کا قرب باطن میں سونے کی اینٹ ہے۔ آپ اسی مقام یعنی جانب قرب الٰہی سے لیتے ہیں' اور ملک یعنی فرشتہ وحی لے کر جانب رسالت کو پہنچاتا ہے۔ سچ پوچھو' تو خود فرشتہ جانب قرب و ولایت محمدی سے لیتا ہے' اور جانب رسالت کو پہنچاتا ہے۔ اگر تم نے اس تحقیق کو خوب سمجھ لیا تو تم کو بڑا نافع علم حاصل ہو گیا۔

واضح ہو کہ حضرت شیخ نے بحیثیت فنائیت و مظہریت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ و سلم' خود کو ایسا ہی خواب میں دیکھا' اور فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ شیخ کی عبارت سے کبھی یہ نہ سمجھنا چاہیے "کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کسی اور ولی کی مشکوٰۃ ولایت سے لیتے ہیں یا کسی اور ولی کو راست قرب حق نصیب ہوتا ہے۔

نہ اٹھا ہے نہ اٹھے گا کبھی یہ بیچ سے پردہ
نوائے نور خدا بے شک' حجاب روئے وحدت ہے

(حسرت)

ہر ایک نبی' آدم سے آخر نبی تک مشکوٰۃ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و سلم سے اخذ کرتا اور لیتا ہے۔ خاتم النبیین' اگرچہ وجود خارجی میں متاخر اور بعد ہیں۔ مگر اپنی حقیقت و روحانیت کی وجہ سے پہلے ہی سے موجود ہیں۔ یعنی معنی ہیں كُنْتُ نَبِيًّا وَ اٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ کے یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم آب و گل میں تھے۔ دوسرے انبیاء اس وقت نبی ہوئے جب کہ پیدا ہوئے۔ اور مبعوث ہوئے۔ اسی طرح خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ و سلم ولی تھے۔ اور آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔ وہ اولیا جو غیر خاتم الاولیاء صلی اللہ علیہ و سلم محب و سلم ہیں' اس وقت ولی ہوتے ہیں۔ جب کہ شرائط ولایت کی تکمیل کر لیں۔ وہ شرائط ولایت کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان اخلاق و اوصاف سے' جن سے وہ ولی حمید کے اسم سے مسمی ہے' متصف ہو جائیں۔ خاتم الرسل صلی اللہ علیہ و سلم سے انبیاء کو جو نسبت ہے' وہی نسبت خاتم الاولیا صلی اللہ علیہ و سلم محب و سلم سے اولیا کو ہے۔ حضرت صلعم ولی بھی ہیں اور

رسول و نبی بھی ہیں۔

اب رہ گیا خاتم الاولیا صلی اللہ علیہ و سلم کا مظہر' جو ولی وارث ہے۔ وہ اپنی فنائیت و مظہریت کی وجہ سے بظاہر اصل و معدن سے لیتا ہے۔ اور تمام مراتب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ مظہر ختم ولایت ایک نیکی ہے' نیکیوں سے' خاتم الرسل و الاولیا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم مقدم جماعت' پیشوائے انبیاء و اولیاء ہیں۔ اور باب شفاعت کے کھولنے میں سید اولاد آدم ہیں۔ یہ خدائے تعالیٰ کا فضل خاص ہے۔ جو اور انبیاء کو عام نہیں۔ ہر چند کہ تمام مخلوقات میں اسمائے الہیہ کا ظہور ہے۔ اور ممکن کا جب وجود ہی بالعرض ہے' تو اس کی اور کیا چیز ذاتی ہو گی۔ تاہم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفیع المذنبین کو جن میں رحمت حق مخفی ہے۔ بظاہر اسمائے الہیہ پر تقدیم ہے۔ کیونکہ اسم رحمٰن اسم منتقم کے پاس عاصیوں کی سفارش نہیں کرتا۔ مگر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے بعد۔ لہٰذا امر شفاعت میں تاج سیادت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے سر ہی رہا۔ جو شخص مراتب و مقامات کو سمجھتا ہے۔ اس پر ہمارے اس کلام کا سمجھنا بھی دشوار نہیں۔

اب ہم پھر عطایا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ عطایا دو قسم کی ہیں (۱) عطایائے ذاتیہ (۲) عطایائے اسمائیہ۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت فرما کر عطایائے اسمائیہ عطا فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے عطایا اسمائے الہیہ ہی سے پیدا ہوں گے نہ کہ ذات محض سے۔ عطایائے اسمائیہ کی تین قسمیں ہیں۔ کیونکہ رحمت کی تین قسمیں ہیں :۔ (۱) رحمت محض (۲) دنیا و نفس کے موافق (۳) آخرت و روح کے موافق اور جسم کے نا موافق۔ اب ہم ان کی تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ بعض عطایائے رحمت خالص ہوتے ہیں۔ جن میں دنیا و آخرت دونوں میں راحت و لذت ہے' جیسے رزق حلال لذیذ کہ دنیا میں بالذات اور آخرت میں بغیر آمیزش عذاب و مصیبت ہے۔ رحمت محض اسم رحمٰن سے ہوتی ہے' لہٰذا اس کی عطایا عطایائے رحمانی کہلاتی ہیں۔ بعض رحمت تکلیف کے ساتھ آمیختہ رہتی ہے۔ جیسے بدمزہ۔ کڑوی دوا کا پینا۔ جس کا انجام راحت ہے۔ ایسی بدمزگی آمیز عطا کو عطایائے الٰہی کہتے ہیں۔ کیونکہ جو عطایا ہوں گی' وہ کسی نہ کسی اسم کے توسط سے جاری ہوں گی۔ ایسی عطایا کو عطایائے

ایسہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ سے مقصود ذات مع جمیع صفات کمالیہ ہے نہ کہ ذات محض۔ کہ وہ دو جہان سے مستغنی اور غنی عن العالمین ہے۔ اور اس کا کوئی مظہر نہیں ہے۔

کبھی اللہ تعالیٰ عطایا۔ بخشا ہے۔ دست رحمٰن سے' تو یہ عطایا فی الحال' نا ملائم طبع و نا موافق طبیعت۔ اور غیر مقصود وغیرہ کی آمیزش سے پاک ہوتی ہیں یعنی خالص موافق ہوتی ہیں۔ کبھی دست اسم واسع سے عطا کرتا ہے' تو وہ عطایا عام ہوتی ہیں۔ اور کبھی بدست حکیم تو وہ اسم فی الحال بندے کی مصلحت کو دیکھتا ہے۔ یا بدست واہب عطا کرتا ہے' تو وہ نہ طالب عمل ہوتا ہے' نہ شکر۔ بلکہ عطا سے صرف انعام و احسان مقصود رہتا ہے۔ یا بدست جبار تو موقع اور بندے کے استحقاق پیش نظر رہتا ہے۔ یا بدست غفار' تو وہ عبد کے محل اور حال کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر وہ گنہگار اور مستحق عقوبت ہے' تو عذاب سے بچا لیتا اور رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ اگر بندہ بے گنہ اور مستحق عذاب ہی نہ ہو' تو نفس گناہ اور اس حال سے بچا لیتا ہے۔ جس سے مستحق عذاب ہو یعنی گناہ صادر ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس وقت پیغمبر کو معصوم اور معتنی بہ' اور محل عنایت کہتے ہیں۔ اور اولیا کو محفوظ وغیرہ مناسب نام دیتے ہیں۔ اسمائے الہیہ کو ذات سے زائد سمجھ کر تجلیات اسمائیہ کو عالم مثال میں دیکھ کر' ذات حق سے ایسی غفلت ہو گئی' کہ ہر ایک اسم کو جدا جدا دیوتا اور رب النوع وغیرہ سمجھے اور لگے بت پرستی کرنے' حالانکہ دینے والا اللہ ہی ہے۔ مگر باعتبار اس اسم کے جو اس کے خزانوں کا خزانہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ اس میں معلوم الٰہی یعنی ثابتہ کی شے استعداد و قابلیت و فطرت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ نیز حق تعالیٰ کے اسم خاص کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے ۔

وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی جیسی فطرت ہے
دیتا ہے ہر ایک کو حکیم جس کی جیسی لیاقت ہے
قدر وسع آئینہ ظاہر ہوتی صورت ہے

نظم جہاں پہ غور کرو جو ہے عین حکمت ہے
(حسرت)

اللہ تعالیٰ ہر شے کو مخلوق کرتا ہے' تو عین ثابتہ کی استعداد کے موافق' بتوسط اسم عدل و حکیم و مقسط وغیرہ مخلوق کرتا ہے۔ اور وجود خارجی اور اس کے احکام و لوازم عطا کرتا ہے۔

اسمائے اللہ تعالیٰ غیر متناہیہ اور بے حد ہیں۔ کیونکہ اسمائے الہیہ پر آثار و افعال الہیہ دلالت کرتے ہیں۔ اور افعال و آثار' غیر متناہیہ ہیں۔ جو اسما سے نمایاں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسمائے الہیہ بھی غیر متناہیہ ہوں گے۔ مگر ان غیر متناہی اسما کا مرجع اور ان کے اصول متناہی ہیں۔ ان اصولی اسماء کو امہات الاسماء اور حضرات الاسماء کہتے ہیں۔ اور وہ حیات۔ علم۔ سمع۔ بصر۔ قدرت۔ ارادہ اور کلام ہیں۔ اور حقیقت و نفس الامر و منشا میں صرف ایک حقیقت الحقائق حقیقت حقہ و ذات واجب ہے۔ اسمائے الہیہ نسبتیں و اضافتیں ہیں' جو ایک ذات حقہ پر وار دو متجد واحد اس سے منتزع و موسوم ہوتے ہیں۔ حقیقت حقہ ہی جو واحد ہے' مقتضی ہے کہ وہ اسم' جو غیر متناہی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی بھی ایک حقیقت و طبیعت کلیہ ہو۔ جو دوسرے اسماء کی حقیقتوں سے ممتاز اور جدا ہو۔ مثلاً غفار کی ایک جدا حقیقت ہے اور منتقم کی بھی ایک ممتاز حقیقت ہے اور ہاں ان دونوں میں جو مشترک ہے مثلاً موجود' اس سے یہ دونوں ممتاز و جدا نہیں۔ جس طرح کہ ایک عطیہ دوسرے عطئے سے اپنے تشخص و تعین کی وجہ سے جدا ہے۔ اگرچہ تمام عطایا رحمت الہٰی سے حاصل ہوئی ہیں۔ جو ان کی ایک ہی اصل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عطیہ اور ہے اور وہ عطیہ اور ہے۔

عطایا کے امتیاز کا سبب اسمائے الہیہ کا امتیاز ہے۔ چونکہ حضرت اسم اعظم اللہ بہت وسیع ہے' اس لیے کسی تجلی میں تکرار نہیں۔ یہی حق ہے۔ اور قابل اعتنا تحقیق ہے۔

علم اسما' شیث علیہ السلام سے متعلق ہے۔ انہی کی روح مبارک تمام ارواح و اشخاص کا ممد و منبع ہے' جو علم اسمائے الہیہ میں بحث و کلام کریں مگر یاد رکھو کہ خاتم الانبیاء و الاولیا صلی اللہ علیہ و سلم کو مواد و امداد صرف اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے' اور سب کی روحوں کو آپ کی روح مقدس سے مواد و امداد ملتی ہے۔ تجلیات و عطایا میں سے حضرت ختم ولایت و نبوت صلعم اگرچہ کسی عطیہ خاص کو عدم التفات کی وجہ سے' باقتضائے ترکیب عنصری نہ جانیں۔ مگر آپ اپنی حقیقت اور ابتدا کی طرف توجہ فرمائے

ہیں' تو عطایا و اسا کو ان کی خصوصیات و تعینات کے ساتھ جانتے ہیں' گو کہ جہت عنصری سے نہ جانتے ہوں۔

ذات ختم ولایت و نبوت صلعم عالم بھی ہے۔ نہیں بھی ہے اور قابل اتصاف بہ اضداد بھی ہے' جیسے کہ اصل حقیقتہ الحقائق یعنی اللہ تعالٰی متصف باضداد ہے۔ جلال ہے تو اس کا ہے' جمال ہے تو اس کا ہے۔ وہی ظاہر ہے' وہی باطن ہے۔ وہی اول ہے' وہی آخر ہے۔ ختم ولایت و نبوت عین حق ہے' باعتبار منشائے اصل حقیقت کے' اور غیر حق بھی ہے' باعتبار انتزاعیت و مفہومیت کے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ و سلم علم بھی رکھتے ہیں۔ نہیں بھی رکھتے ہیں۔ درایت بھی رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے ہیں۔ شہود بھی رکھتے ہیں۔ نہیں بھی رکھتے ہیں۔ ۔

جلال اک شان ہے تیری جمال اک شان ہے تیری
عجب تصویر قدرت ہے کہ جس میں نور و ظلمت ہے

(حسرت)

اسی علم اسمائے الٰہیہ کی وجہ سے شیث نام رکھا گیا۔ کیونکہ اس لفظ کے معنی ھبتہ اللہ کے ہیں۔ شیث علیہ السلام کے ہاتھ میں مختلف قسم اور نسبتوں کی عطایا کی کلید ہے۔ اللہ تعالٰی نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے۔ شیث نبی کو دیا' اور آدم کو جو دیا گیا وہ تو خود ان میں سے نکلا تھا۔ کیونکہ الولد سر لابیہ یعنی بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ عطیہ شیث آدم سے نکلا اور آدم ہی کو پہنچا۔ حق شناس و خدا داں کو یہ بات کوئی عجیب و غریب اور انوکھی نہ معلوم ہو گی۔ دنیا میں تمام عطایا اسی طرح سے جاری ہوتے اور ملتے ہیں۔ سب کو خدا ہی سے ملتا ہے کیونکہ وہ اصل اصول اور حقیقت الحقائق ہے۔ اور ہر ایک کو وہی ملتا ہے' جو اس کے نفس میں ہے۔ اور جس کی استعداد اس کو ہے۔ اگرچہ اس پر کئی صورتیں وارد ہوں' مگر ہے اسی کی اور اسی سے پیدا شدہ۔

ہر شخص اس تحقیق سے واقف نہیں۔ اور عطایائے الٰہی کے اس طریقے کو جانتا نہیں۔ جانتے بھی ہیں تو چند اہل اللہ۔ اگر تم ایسے عارف کو دیکھو' تو اس پر اعتماد کرو' وہ عام اہل اللہ میں سے خاصہ خوا مکان اور علوم صافیہ کا سرچشمہ ہے۔ جو صاحب

کشف ایسی صورت کا جو اس کا عین ہے نہ کہ غیر اور جو اس کو مشاہدہ پہلے سے معلوم اور اس کے قبضے میں نہ تھی۔ مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے درخت کا پھل توڑتا ہے۔ اور ہر صاحب کشف اپنے کسب و عمل اور اپنی استعداد کا ثمرہ پاتا ہے۔

واضح ہو کہ بعض اولیا کی نظر شہود' پہلے تعین پر پڑتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عین ثابتہ آئینہ ہے' اور اس میں اسمائے الہیہ کا ظہور ہے۔ اور بعض کی نظر' وجود حقیقی پر پڑتی ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ آئینہ وجود میں اعیان ثابتہ کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسے جلاد ارو صیقل شدہ جسم کے مقابل کوئی صورت ظاہر ہوتی ہے' تو کیا شخص و عکس جدا جدا ہیں۔ ہرگز نہیں۔ مگر محل یعنی عالم شہادت یا عالم مثال' جس میں وہ شخص دیکھتا ہے اس صورت کو منعکس کر دیتا ہے۔ مگر صورت میں کبھی ایک قسم کا تغیر ہو جاتا ہے۔ یہ تغیر اس مقام و حضرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے بڑی چیز کا عکس چھوٹی چیز میں چھوٹا۔ اور مستطیل میں مستطیل اور متحرک میں متحرک معلوم ہوتا ہے۔ کبھی سرنگوں یعنی سر نیچے پیر اوپر یہ سب اختلافات خصوصیات آئینہ کی وجہ سے ہیں۔ بعض آئینوں میں بالکل ہو بہو نظر آتا ہے۔ اور سیدھا جانب سیدھا بایاں بایاں ہی دکھائی دیتا ہے۔ مگر اکثر آئینوں میں سیدھا بایاں اور بایاں سیدھا معلوم ہوتا ہے۔ عام اور علاقی آئینوں میں یہی واقع ہوتا ہے اور بہت کم آئینوں میں سیدھا سیدھا۔ یا آدمی سنگوں نظر آتا ہے۔ ان انعکاسات کا مشاہدہ چاہتے ہو تو لافنگ گیالری یعنی مضحکہ خیز مقام کو دیکھو یا مراد آبدی اگالدان الٹ پلٹ کر دیکھو۔ جس حضرت و مقام میں شہود ہو رہا ہے یہ اس کا اثر ہے۔ اس مقام کو جس میں مشاہدہ ہو رہا ہے ہم نے بمنزلہ آینہ کے ٹھیرایا ہے ۔

بقدر وسع آئینہ ہو آئینہ گو ظاہر (حسرت) بنا کر آئینہ خانہ وہی محو تماشا ہے

جو اپنی استعداد کو سمجھتا ہے' وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کیسی صورت لوں گا۔ مگر یہ ضرور نہیں کہ جو صورت قبول کرلے وہ پہلے ہی سے اپنی استعداد کو جانتا ہو۔ ہاں بعد قبول صورت جان ہی لے گا کہ میری استعداد ایسی ہی تھی۔ استعداد کا سمجھنا بھی دو طرح پر ہوتا ہے۔ بعض اجمالا اور بعض تفصیلا" سمجھتے ہیں۔ چونکہ آئندہ جس مسئلے کا ترجمہ کیا جائے گا وہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ لہذا اس کے متعلق میں چند تمہیدی مسائل بیان کروں گا تاکہ اصل مسائل کے سمجھنے میں سہولت ہو۔

یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو شخص علم و حکمت سے بہرہ ور ہوتا ہے اس کے افعال ارادے کے تابع اور ارادہ تابع علم و حکمت اور علم تابع معلوم ہوتا ہے۔ وہ جیسا معلوم ہے ویسا ہی اس کو سمجھتا ہے۔ یہ ہرگز نہ ہو گا کہ معلوم کچھ اور ہے' اور وہ سمجھتا کچھ اور ہے۔ کیونکہ خلاف واقعہ جاننا جہل مرکب ہے۔ اس کا ارادہ ہمیشہ حکمت پر مبنی ہو گا۔ اس کے افعال مقتضائے حال معلوم کے مطابق ہوں گے۔ خلاف حکمت و اقتضائے وقت کام کرنا سفاہت و حماقت ہے۔ بے ارادہ کام کرنا جنون یا اضطرار ہے۔

کیا غیر ممکن و ممتنع امر' تحت قدرت حق ہے۔ ہرگز نہیں۔ قدرت صرف ممکن سے متعلق ہوتی ہے۔ غیر ممکن سے متعلق نہیں ہوتی۔ غیر ممکن سے قدرت کا متعلق نہ ہونا عجز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ خدا ایک دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا اول سے پہلے اول پیدا کر سکتا ہے' یا آخر کے بعد آخر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سب اوہام باطلہ ہیں۔

کیا خدا کی ذات مقدسہ خود خدا کے تحت قدرت ہے' ہرگز نہیں۔ آدمی خود کشی کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا جینا واجب نہیں۔ خدا خود کشی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ ممکنات اس کے تحت قدرت ہیں نہ کہ واجب۔ وہ ایسا کامل ہے کہ خود اپنے میں نقص نہیں پیدا کر سکتا۔ خدائے تعالیٰ مستجمع جمیع صفات کمالیہ ہے۔ اس کی صفات کا منشا ذات حق ہے۔ اس کے اسماعین حق ہیں۔ عیوب ذات حق میں محال ہیں۔ وہ ناقابل تغیر ہے۔ اَلْاٰ نَ کَمَا کَانَ ہے۔

غرضیکہ ممتنعات اور خود واجب تعالیٰ ناقابل تعلق قدرت ہے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ بعض ضعیف العقل اہل نظر نے جب یہ دیکھا' کہ یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْد تو خدائے تعالیٰ پر ایسے امور کو جائز سمجھنے لگے جو منافی حکمت اور خلاف نفس الامر ہوتے ہیں۔ مثلاً ایجاد مثل۔ تعذیب مستحق انعام۔ امکان کذب باری تعالیٰ۔ اور امکان خلق اول قبل اول' اور امکان خلق آخر بعد آخر۔ جو ممتنعات و محالات ہیں۔ جن کے پیدا نہ کر سکنے سے عجز لازم نہیں آتا۔ ممکن کے پیدا نہ کرنے کو عجز کہتے ہیں۔ بعض اہل نظر نے وجود پر اتنا زور دیا کہ امکان کو اڑا ہی دیا اور صرف وجوب بِالذّات و بِالغَیرِ کے قائل ہوئے' جو اضطرار و

مجبوری کے مساوی ہے۔ مگر محقق امکان کا بھی قائل رہتا ہے۔ اور اس کے محل کا بھی۔ ممکن کو ممکن جان کر واجب بالغیر بھی مانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے' کہ واجب الوجود کس طرح مقتضی امکان و غیریت ہوا' اس تفصیل کو صرف عارف باللہ ہی جانتے ہیں۔

نوع انسانی میں جو شخص سب سے آخر پیدا ہو گا وہ قدم شیث علیہ السلام پر ہو گا۔ وہ حامل اسرار شیث ہو گا۔ اس کے بعد نوع انسانی سے کوئی پیدا نہ ہو گا۔ اور وہی خاتم الاولیا' یعنی' آخر الاولیا ہو گا۔ اور خاتم بنی آدم ہو گا۔ اس کے ساتھ اس کی توام بہن پیدا ہو گی۔ وہ پہلے ہی پیدا ہو گی اور بھائی بعد پیدا ہو گا۔ شکم مادر میں بھائی کا سر بہن کے پیروں کے پاس ہو گا۔ وہ چین میں پیدا ہو گا۔ اپنے شہر کی بولی بولے گا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں میں عقم اور بانجھ پن سرایت کرے گا۔ نکاح و جماع تو بہت ہو گا۔ مگر ولادت نہ ہو گی۔ وہ خدا کی طرف تو بلائے گا' مگر اس کی کوئی نہ سنے گا۔

جب اللہ تعالٰی اس کو اور اس کے ہم زمانہ مومنین کی روح قبض فرما لے گا تو ما بقی لوگ مثل بہائم کے رہ جائیں گے نہ حلال کو حلال سمجھیں گے نہ حرام کو حرام۔ خواہش نفسانی و شہوت طبعی کے موافق کام کریں گے۔ ان کے کام عقل و شرع کے منافی ہوں گے۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو گی۔

ترجمہ

فصوص الحکم

جزو سوم

(۳) فصّ نوحیّہ

فصِّ نوحیہ۔ تمہید

فقیر مترجم اس فص کے ترجمے سے پہلے چند مسائل کی توضیح کر دیتا ہے۔ جس سے شیخ کا کلام سمجھنے میں سہولت ہو گی۔ اس فص میں حادث و قدیم۔ عبد و رب میں جو ربط ہے۔ بیان کیا گیا ہے۔

تنزیہ:۔ ذات حق سبحانہ کو تمام قیود' تمام نقائص امکانیہ و عیب مخلوقات سے پاک سمجھنا۔

تشبیہ:۔ اس سے مراد کبھی مخلوقات و ممکنات لیتے ہیں۔ اور تنزیہ و تشبیہ کے معنی عبد و رب کے لیتے ہیں۔ کبھی تشبیہ کے معنی بندوں کی طرح خدائے تعالیٰ کو محدود و محل عیوب و نقائص سے سمجھنا۔ کبھی تشبیہ کے معنی عالم مثال میں' کسی ایسی شے کے جس کی حقیقت صورت سے پاک ہو' بتوسط صورت کے ظاہر ہونا۔ مثلاً حضرت ختم رسالت نے علم کو دودھ کی شکل میں دیکھا۔ یا مصوروں کی بنائی ہوئی تصویروں کو دیکھو۔ کہ محبت' شفقت' رحم' غضب' انتقام وغیرہ کو' جو اپنی حقیقت کی وجہ سے بے صورت ہیں۔ مگر مصور ان کو تصاویر کے ذریعے دکھاتے ہیں۔

عبد و رب میں کیا ربط ہے' اس کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے و خیال ہیں۔ چند اہم رائیں اور خیالات یہاں بیان کئے جاتے ہیں:۔

ا۔ بعض لوگ کہتے ہیں' کہ دنیا میں چند چیزیں ہیں۔ ہیولیٰ' صورت' زمان اور مکان۔ زمان و مکان کے لحاظ سے ہیولیٰ پر صورتیں آتی ہیں۔ ہیولیٰ کی مختلف حالتیں ہیں۔ ان کے منجملہ علم و قدرت ہیں۔ بھلا یہ تو بولو۔ دنیا میں صورتوں کے وارد ہونے کا کوئی نظام' کوئی سسٹم' کوئی نوامیس فطرت۔ اور ان میں کوئی ترتیب' کوئی باقاعدگی بھی

ہے یا دنیا یونہی بغیر ربط کے' علت و معلول کے' بغیر کسی ہم آہنگی کے چل رہی ہے۔

۲۔ بعض لوگ کہتے ہیں' کہ ہر کام کا ایک خدا جدا ہے۔ ان میں بعض نر ہوتے ہیں' ان کو دیوتا کہتے ہیں۔ اور بعض مادہ' ان کو دیبی کہتے ہیں۔ ان کے اجتماع سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ کوئی نیا کام' نئی حالت نہیں پیدا ہوتی جب تک پہلے کام کے خدا کو شکست اور نئے کام کے خدا کو فتح نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی نظر نہ عالم نظام پر پڑتی ہے' نہ اتقان صنعت الٰہی پر۔ ان کے پاس دنیا کیا ہے؟ درندوں یا وحشیوں کا ایک جنگل ہے۔ سچ پوچھو تو یہ لوگ خدا کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ' اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔

۳۔ بعض لوگ کہتے ہیں' کہ یہ عالم کیا ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا فیضان ہے' کہ ہو رہا ہے۔ اچھا تم ہو کون؟ اور تم میں اور خدا میں کچھ ربط ہے بھی یا نہیں۔ تم بذاتہ قائم ہو یا کسی پر تمہارا قیام ہے۔

۴۔ بعض لوگ کہتے ہیں' صرف ایک مادہ ہے۔ اس کے تمام ظہورات ہیں۔ آخر مادے کی تعریف کیا ہے؟ طبیعیات میں تو مادے کے یہ خواص بتائے جاتے ہیں۔ استمرار یعنی ساکن ہے تو ہمیشہ ساکن' جب تک کوئی متحرک نہ کرے۔ متحرک تو ہمیشہ متحرک' جب تک کوئی ساکن نہ کرے۔ تیز' جگہ گھیرنا۔ تقسیم قبول کرنا وغیرہ۔ کیا مادہ کی صفت ارادہ بھی ہے۔ کیا مادہ حرکت بالارادہ بھی کرتا ہے۔ حرکت بالارادہ تو مادے کی صفت ہی نہیں۔ نہ اس کی شان سے علم ہے۔ ہم کو تو علم ہے۔ ارادہ ہے۔ ہم بالارادہ حرکت کرتے ہیں۔ شاید تم تن بے جان ہو۔ ہم زندہ ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں۔ تمہارے خیال میں نہ تم زندہ ہو نہ صاحب علم۔

۵۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ تمام عالم کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ عالم شہادت بمنزلہ تن ہے۔ اور عالم ارواح بمنزلہ روح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ اگر ایک چیز فنا ہو جائے' تو کیا خدا میں سے کچھ کم ہو جاتا ہے۔ كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ خدائے تعالیٰ وجود بالذات ہے۔ ناقابل فنا ہے۔ وہ اَلْاٰنَ كَمَا كَانَ ہے۔ ناقابل تغیر ہے۔ وہ کامل ہے۔ ناقص میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ اہل مجسم ہیں۔ ان کو مجسمہ کہتے ہیں۔

۶۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ تمام مخلوقات سے جدا ہے۔ عرش پر بیٹھا ہوا ہے وہیں سے انک ا تماشا دیکھتا ہے۔ اور خدائے تعالیٰ کے لیے تمام اعضاء و لوازم بشری ثابت کرتے ہیں۔ یہ لوگ عالم مثال سے واقف نہیں شان احدیت۔ بیچونی۔ تنزیہ کو جانتے ہی نہیں۔ یہ اہل تشبیہ ہیں۔ ان میں سے ایک کو مشابہ کہتے ہیں۔

کیا عبد و رب میں کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ تعلق ہے تو کیا دونوں عین اور ایک ہیں؟ عین اور ایک ہیں تو ایک قدیم اور ایک حادث کیسا؟ اس الجھن کے سلجھانے میں ہر ایک نے حتی المقدور کوشش کی۔ مگر اسکی معرفت میں جاہل کو بھی حیرت ہے اور عارف کو بھی حیرت ہے ۔

تو ہم ہے تو ہم ہے نہ قلت نہ کثرت ہے
نہ سمجھیں یہ تو حیرت ہے جو سمجھیں یہ تو حیرت ہے

(حسرت)

بعض تو سمجھتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن فرما کر تمام مخلوقات کو نیست سے ہست کر دیا۔ رب الگ ہے اور عبد الگ۔ رب قدیم ہے' بالذات موجود ہے۔ بندہ حادث ہے' اس کا وجود بالعرض ہے۔ کن کا مخاطب کون تھا؟ تاویل وَ فِیۡ اَنۡفُسِکُمۡ تَاوِیۡل اَیۡنَمَا تُوَلُّوۡا فَثَمَّ وَجۡہُ اللّٰہِ تَاویل وَ ھُوَ مَعَکُمۡ تاویل۔ جو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کی توجیہ نہ کر سکے۔ تاویل۔ یہ طریقہ معتزلیوں کا ہے ما ترید ی و اشعری بھی اس کے قریب ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کے صفات وجودی ہیں۔ موجود ہیں۔ ہر صفت کے مقابل ایک عدم ہے۔ مثلاً حیات کے مقابل موت۔ علم کے مقابل جہل۔ سمع کے مقابل صم (بہرا پن) بصر کے مقابل عمی (نابینائی) قدرت کے مقابل عجز۔ ارادے کے مقابل مجبوری یا بے ارادتی۔ کلام کے مقابل بکم (گونگا پن) [illegible] ذرا غور کرے' یہ اعدام' کیا عدم محض ہیں یا عدم ثابت نہیں۔ عدم محض اور تجلی گاہ اسما و صفات الٰہی۔ ثُبُوۡتُ شَیۡئٍ لِشَیۡئٍ فرعَ ثُبُوۡتِ مثبت لَہٗ پہلے کوئی شے ہوگی' تو اس کے لیے کوئی دوسری شے ثابت کی جائے گی' وہ تجلی گاہ ہوگی۔ عدم ثابت ہے' تو اس کا قیام کس پر ہے۔ کیا ممتنع پر' یا واجب تعالیٰ پر؟ ان سوالات کے جوابات پر اس مذہب کا

قیام ہو سکتا ہے۔ تَثَبِّتُ الْعَرْشَ ثُمَّ النَّقْشَ پہلے تخت تو ثابت کرو۔ پھر اس پر نقش و نگار کرنا۔

صوفیہ وجودیہ کا مذہب ہے کہ وجود کے دو معنی ہیں۔

(۱) وجود بمعنی کون و حوصل۔ یہ ایک مصدری معنے ہیں۔ ہونا۔ بودن۔

(۲) وہ چیز جس کو دیکھ کر "ہے" کہتے ہیں۔ وہ منشائے منتزع عنہ واقع ہوتا ہے' کون و حوصل کا۔ یعنی خارج میں کوئی چیز ہے جس کو دیکھ کر ہم "ہے" کہتے ہیں۔ مثلا اگر خارج میں زید نہ ہو اور ہم کہیں "زید" ہے۔ تو چونکہ یہ ایک بے منشا' خلاف واقعہ بات ہے' لہٰذا غلط ہے۔ زید ہے' بکر ہے۔ خالد ہے۔ ان سب میں "ہے" مشترک ہے۔ لہٰذا ان تینوں میں "ہے" کا منشا بھی مشترک ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں میں "ہے" کا منشا اور واقع مشترک ہے۔ اسی کو ہم وجود بمعنی مابہ الموجودیتہ کہتے ہیں۔

اب کہو۔ وجود بمعنی مابہ الموجودیتہ' جو حقیقی وجود ہے' اس کے مقابل کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ جو ہے' وجود کی ایک صورت' اور اس کا ایک تعین ہے۔ کیا وجود کے مقابل عدم ہو سکتا ہے؟ بھلا عدم کیونکر ہو گا۔ اگر عدم محض موجود ہو تو انقلاب ماہیت یا اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ وجود حقیقی بذاتہ موجود ہو گا۔ یا اس کو کوئی دوسرا موجود کرے گا۔ یا وہ دوسری شے سے منتزع سمجھا جائے گا۔ اگر وجود حقیقی کو کوئی دوسرا موجود کرے یا دوسری شے سے وجود حقیقی منتزع ہو تو وہ دوسری شے ہی وجود حقیقی ہو گی۔ اور یہ وجود بالغیر اور وجود بالعرض اور وجود غیر حقیقی ہو جائے گا۔ اور یہ خلاف فرض اور اجتماع نقیضین ہے۔ کیا وجود حقیقی سے پہلے عدم یا بعد عدم ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ورنہ انقلاب حقائق لازم آئے گا دوسرے وجودات کس سے رونما ہیں۔ وجود حقیقی سے' مابہ الموجودیتہ سے۔

بتاؤ جو شے سب کی اصل ہو' ایک ہو' حقیقی وجود ہو' بالذات موجود ہو۔ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ازلی' ابدی ہو۔ جس کی ساحت عزت تک عدم کو قدم نہ ہو۔ تمام موجودات کا مرجع و ماب ہو۔ کسی سے پیدا نہ ہو۔ نہ اس کے برابر کوئی پیدا ہو سکے۔ اس کا کوئی نہ ضد ہو نہ ند مقابل ہو۔ وہ ہے کیا؟ لاریب۔ وہ واجب الوجود ہے۔ منبع الجود ہے۔ حق معبود ہے۔ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدُ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْ لَدْ وَ لَمْ

یَکُن لَّہٗ کفوا احدا

اور سنو! ممکنات، جائزات، مخلوقات کا وجود، کیا ان کے عین ذات ہے۔ یا ان کی ذوات کو لازم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وجود، ذوات ممکنہ کا عین یا ان کا لازم ہوتا تو ان وجود سے جدا و منفک نہ ہوتا۔ کیونکہ شے سے اس کی ذات و ذاتیات اور لوازم کبھی چھوٹ نہیں سکتے۔ منفک نہیں ہو سکتے۔ پس جب وجود، ذات ممکن کو لازم نہیں اور ممکن، موجود بالذات نہیں، تو ضرور ایک ایسی ذات بھی ہو گی۔ جس کا وجود عین ذات ہو۔ اور وہ واجب الوجود بالذات ہو۔ اور ممکنات کو اپنے وجود سے واجب بالغیر بنائے۔

وجود حقیقی کے دو تعین ہیں۔ ایک تعین و تشخص ذاتی جو الان کما کان ہے۔ دوم تعین و تشخص باعتبار اسما و صفات کے۔ اس کے لحاظ سے اس کے کئی مراتب ہیں۔ مرتبہ داخلی۔ مرتبہ خارجی۔ مرتبہ داخلیہ "کن فیکون" سے پہلے ہے۔ لہٰذا یہاں مخلوقات کو دخل نہیں۔ اور نہ یہاں متعدد ذوات، موجود فی الخارج ہیں۔ مرتبہ خارجیہ کن کے بعد ہے۔ یہ مرتبہ مخلوقات، موجودات، بالعرض، حوادث کا ہے۔

واضح ہو کہ ترکیب و اجتماع صفات الٰیہ سے نسبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کو دو اعتبار لاحق ہوتے ہیں۔

(۱) نسبت و ترکیب سے ایک حقیقت و ماہیت و طبیعت کا معلوم ہونا، حقیقت ممکنہ اور عین ثابتہ کہلاتا ہے۔

(۲) خود یہ نسبت و ترکیب جس پر حقیقت ممکنہ کا قیام ہے حقیقت الٰیہ اور اسم الٰہی کہلاتی ہے۔ جب اس حقیقت و عین ممکنہ کے مطابق حقیقت الٰیہ یا اسم خاص کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ اعتباری یا بالعرض شے عین خارج کہلاتی ہے۔ اور اس پر آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً پانی ایک حقیقت اعتباری اور موجود بالعرض شے ہے۔ پانی کا قیام ہائیڈروجن و آکسیجن کی نسبت خاصہ پر ہے۔ یعنی دو حصے ہائیڈروجن، آکسیجن کے ایک حصے کے ساتھ ترکیب کھاتی ہے۔ کیمیا داں ہائیڈروجن و آکسیجن کی مختلف نسبتوں سے پیدا ہونے والے مختلف حقائق کو جانتا ہے۔ مثلاً پانی۔ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ وغیرہ۔ یہ عین ثابتہ، مخلوقات و حقائق ممکنہ کی مثال ہے اور یہ نسبتیں جن پر حقائق ممکنہ کا قیام ہے، حقیقت الٰیہ یا اسم خاص یا تجلی خاص کی مثال ہے۔ جب کیمیا دان پانی کی

حقیقت کے مطابق دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن کو ملا دے تو پانی' جوخیالی اور علمی چیز تھی۔ حقیقی' واقعی شے ہو جائے گی۔ اور اس وقت اس کو خارجی پانی کہیں گے۔ اور اس وقت پیاس بجھانے' درختوں کو سر سبز رکھنے کی صفت اس کی طرف رجوع ہو جائے گی۔ دیکھو۔ کیمیا داں کے علم میں اپنی کی حقیقت ہے۔ پانی میں ہائیڈروجن و آکسیجن کی بھی نسبت ۲:۱ کی ہے۔ خارج میں آکسیجن و ہائیڈروجن ہیں۔ جن سے پانی بھی خارجی شے معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے اسمائے الٰہیہ کی مثال ہائیڈروجن و آکسیجن ہیں۔ ان میں کی باہمی نسبت اسم خاص یا حقیقت الٰہیہ کی مثال ہے۔ پانی عین خارجی کی مثال ہے۔ دیکھو! ظاہر میں پانی معلوم ہوتا ہے' جس کا قیام نسبت خاصہ آکسیجن و ہائیڈروجن پر ہے۔ خود یہ نسبت ہائیڈروجن و آکسیجن سے قائم ہے۔

کیا پانی حقیقی شے ہے؟ عامتہ الناس کہیں گے بے شک حقیقی شے ہے۔ ہم ان کو پیتے ہیں۔ ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کیمیا داں سے پوچھ۔ وہ کہتا ہے' کہ حقیقی شے صرف ہائیڈروجن و آکسیجن ہے۔ فلاسفر سے پوچھو وہ کہتا ہے' مادہ ہے۔ شہودی سے پوچھو وہ کہتا ہے اسمائے الٰہیہ ہیں۔ وجودی سے پوچھو! وہ کہتا ہے۔ صرف ذات حق ہے۔ اللہ اللہ خیر صلا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن و آکسیجن اور پانی میں کون معقول اور علمی شے ہے' اور کون مشہود و محسوس؟ ظاہر ہے کہ پانی ایک نمائشی و انتزاعی شے ہے= اور ہائیڈروجن و آکسیجن حقیقی خارجی اشیا ہیں۔ لہٰذا پانی معقول اور اس کے عناصر محسوس ہیں۔ سی طرح مخلوقات معقول ہیں اور اسمائے الٰہیہ محسوس۔ غور کرو تو اسمائے الٰہیہ بھی انتزاعی و معقول اور سمجھنے کی بات ہیں۔ اور حق محسوس و مشہود ہے۔ مگر ہماری نظر پر غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے کہ معقول کو محسوس اور محسوس کو غیر مشہود سمجھتے ہیں۔ اَللّٰھُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَ شْیَاءِ کَمَا ھِیَ۔

یہاں ایک لطیفہ ہے۔ کہ وجود حقیقی بے کیف و بے رنگ اور بے چون و چگونہ ہے۔ مگر ہے خارج میں۔ اور ایک ہے۔ لہٰذا جو صورت اس میں نمایاں ہو گی' خارج میں معلوم ہو گی۔ بعض پرندے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں' کہ آئینے میں

کوئی پرندہ ہے۔ اور اس سے لڑتے ہیں۔ بعض بچے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں' کہ اس میں کوئی بچہ ہے اور اس کو پیار کرتے ہیں۔ بعض ہوشیار بچے آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جب کوئی ان کے پیچھے آکر اپنا عکس آئینے میں ڈالتا ہے' تو پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئنے کی یہ صورت نہیں۔ صورت کسی اور جگہ سے آرہی ہے۔ یہی حال نادان کا ہے' کہ کسی صورت کو وجود خارجی میں دیکھتا ہے' تو سمجھتا ہے کہ صورت موجود بوجود خارجی ہے۔ مگر عارف سمجھتا ہے۔ کہ صورت' موجود فی الخارج نہیں۔ بلکہ وہ علم الٰہی سے آئی ہے۔ بلکہ علم ہی میں ہے۔ اور خارج میں صرف وجود خارجی ہے۔ تماشا یہ ہے' کہ میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ نہ خود آئینے کو دیکھ سکتا ہوں۔ اگر آئینہ نظر آجائے تو وہ آئینہ ہی نہیں ہے۔ ایک شیشے کا ٹکڑا ہے۔ غرضیکہ' حقیقت یہ ہے کہ اول آئینہ نظر آتا ہے' پھر اس کے توسط سے صورت نظر آتی ہے۔ مگر واہ رے آئینے تو نظر آتا ہے' اور پھر نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ؟ یا وجود - و وجود الوجود انت الموجود - وانت المعبود۔ و انت المشہود۔ و ما سواک معلودم و مفقود۔

جو نہ ہو اسی کی نمود' نمود اصل وجود ہو
کوئی کیا بتائے کمال جو' ہے خیال شعبدہ بازی میں
خود نہاں اور عیاں اس سے نہانہائے جہاں
حیرت انگیز ہے پیدائی کا پنہاں ہونا

(حسرت صدیقی)

فرق اسلامیہ میں کوئی ایسا نہیں ہے' جو وجود بالذات کو حق تعالیٰ میں منحصر نہ سمجھتا ہو۔ ان میں سے بعض لوگ ان آیات کو جو تشبیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اٰمَنَّا بِمُرَادِ اللّٰہِ کہہ کر خاموش ہوجاتے ہیں۔ بعض لوگ تاویل کرتے ہیں اور آیات و الفاظ قرآنی کے ایسے معنی لیتے ہیں۔ جو حقیقی معنی نہیں ہوتے۔ بلکہ مجازی ہوتے ہیں۔ صوفیہ کے پاس جب موجود فی الحقیقت حق تعالیٰ ہی ہے اور وجود حقیقی کے مراتب ہیں' تو ہر ایک حکم اپنے موقع و مرتبے پر ثابت ہے۔ نیز یہ اپنے مقام پر حق ہے' تو تشبیہ اپنے محل پر ثابت۔

اے بردہ گماں کہ صاحب تحقیق — اندر صفت صدق و یقین صدیقی
ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد — گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

(جامی علیہ الرحمہ)

وجودیوں میں بھی بعض کا خیال ہے۔ کہ خود حق تعالیٰ اپنے تعینات میں نمایاں ہوتا ہے۔ حق کو تعینات' اعیان ثابتہ کے حقائق و ماہیت و ہویات کے تقابل سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر ان کا قول ہے' ہمہ اوست۔

ہمسایہ ہم نشین و ہمراہ ہمہ اوست — در دلق گدا و اطلس شہ ہمہ اوست

وہما نجمن فرق و منہاں خانہ جمع — واللہ ہمہ اوست ثم باللہ ہمہ اوست

(جامی)

مرآت حقائق ہے یہ دنیا مرے آگے — ہر ایک میں ہے یار کا جلوا مرے آگے
نیرنگی اشکال ہے نیرن مرایار — سو رنگ میں ہے ایک ہی جلو مرے آگے
بے وجہ نہیں دل کشی صورت باطل — باطل میں بھی ہے حق کا تماشا مرے آگے

بعض وجودیوں کا خیال ہے کہ معلومات الیہ یا اعیان ثابتہ پر اسمائے الہٰیّہ کا پرتو پڑتا ہے' تو موجودات خارجیہ پیدا ہوتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ علم و قدرت کے اجتماع سے ایک تیسری ہی چیز یعنی موجود خارجی پیدا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں دنیا' علم الٰہی کا ایک تماشا ہے۔ اور اہل دنیا خیالی پتلے ہیں۔ جن میں سے صفات و اسمائے الیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ مگر ان میں سے کوئی ذات حق سے جدا اور اس سے باہر نہیں۔ تمہارے صور موجود بالعرض' حادث و مخلوق ہیں۔ ان علمی پتلوں کے احکام ذات عالم و حقیقت حقہ پر نہیں لگتے۔ اور ان کے تغیر سے ذات عالم و ذات حقہ میں تغیر لازم نہیں آتا عالم جوں کا توں رہتا ہے۔

مری بودہی کی نمود ہے یہ حقیقت اور مجاز میں

میں دکھا کے لاکھوں نمائشیں ہوں ہنوز پردہ راز میں
جو نہ ہو اسی کی نمود ہو، نہ نمود اصل وجود ہو
کوئی کیا بتائے کمال جو، ہے خیال شعبدہ باز میں

(حسرت صدیقی)

نمود جنبش نوک قلم ہیں ساری تحریریں
عوالم کیا ہیں علم ذات کی ہیں چند تفسیریں
تماشا گاہ ہے عالم کسی استاد کامل ہے
یہ ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویریں

(حسرت صدیقی)

ان سب مسائل کی تحقیق و تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فقیر کا رسالہ "حکمت اسلامیہ اور رسالہ "بذل المجهود" فی تحقیق الوجود ' اور مضامین ایک "میرا خیال" عینیت و غیرت اور عبدیت۔

اس تمہید کے بعد اب فقیر مترجم، فص حکمت سبوحیہ کے ترجمے کی طرف توجہ کرتا ہے۔

واضح ہو۔ کہ تنزیہ محض، اہل حقائق یعنی صوفیہ، صافیہ کے پاس عین تحدید اور تقیید ہے۔ کیونکہ وجود حقیقی کو تنزیہ سے مقید کرتا ہے۔ کہ وہ تشبیہ میں نمایاں نہیں ہو سکتا۔ تنزیہ محض کرنے والا یا تو جاہل ہے یا بے ادب۔ کیونکہ شریعت و قرآن و کتاب اللہ کا معتقد اور ان پر ایمان رکھنے والا، اگر تنزیہ محض کرے اور تنزیہ کے پاس ٹھیر جائے۔ اور اس کی رائے اس کے یعنی تنزیہ کے سوائے نہ ہو۔ اور وہ تشبیہ کا قائل نہ ہو، تو وہ سوئے ادب کا مرتکب اور حق تعالٰی اور رسل صلوات اللہ علیہم کی، اپنی بے شعوری کی وجہ سے تکذیب اور مخالفت کرتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے، کہ اس کو تحقیقات سے کچھ حصہ ملا ہے۔ حالانکہ اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا ہے۔ وہ تو ایسا ہو گیا، جیسے کہ اٰمَنَ بِبَعۡضٍ وَّ کَفَرَ بِبَعۡضٍ یعنی بعض آیات پر ایمان لاتا ہے اور بعض سے کفر کرتا ہے۔ قرآن شریف میں تنزیہ کے لیے اگر لَيۡسَ كَمِثۡلِهٖ شَيۡءٌ

اس کے جیسی کوئی شے نہیں۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی اولاد ہے نہ ماں باپ۔ تعالى الله عما يصفون خدا اس سے بہت بلند ہے جن صفات سے کہ یہ بیان کرتے ہیں۔ ہے تو تشبیہ کے لیے آیات ذیل بھی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں رہو۔ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْر وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے وَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ وہ تمہارے نفوس میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے۔ وَجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ چند لوگوں کے چہرے ایسے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ہم اس سے بہ نسبت تمہارے زیادہ قریب ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ بھی ہے۔

یہ معلوم ہے کہ شرائع الہٰیّہ حق تعالٰی کے حق میں جو کچھ کہتے ہیں حق ہی کہتے ہیں۔ اب اس سے عامتہ الناس تو وہی معنی و مراد سمجھتے ہیں جو ظاہری الفاظ سے نکلتے ہیں۔ اور خاص خاص لوگ اس زبان کی وضع سے' جو جو احتمالات نکل سکتے ہیں مراد لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالٰی کا ہر مخلوق میں ظہور خاص ہے۔ وہ ظاہر ہے' ہر مفہوم کلی و جزئی میں۔ وہ باطن ہے ہر فہم و عقل سے۔ البتہ وہ شخص کچھ سمجھتا ہے۔ جو اس بات کا قائل ہے کہ عالم حق تعالٰی کی صورت بھی ہے۔ اور اس کی ذات و ہویت مقدسہ سے جدا بھی نہیں۔ عالم میں ہوا لظاہر کا ظہور ہے۔ اور حق تعالٰی ممکنات و مخلوقات میں جو حق تعالٰی کے اسما و صفات کے مظاہر ہیں' بمنزہ روح کے ہے۔ حق تعالٰی کو اپنے مظاہر اور صور عالم سے وہی نسبت ہے' جو روح مدبر انسانی کو اس کی صورت اور جسم سے ہے۔ دیکھو انسان کی حد اور تعریف میں روح رتن اور باطن و ظاہر دونوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان صرف تن نہیں ہے بلکہ روح و تن دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہی حال ہر محدود و معرف۔ یعنی اس شے کا جس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے ظاہر و باطن دونوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔

پس حق تعالٰی اپنی ذات مقدسہ اور شان تنزیہ کی وجہ سے غیر محدود ہوئے کے باوجود' اپنے اسماء اور ان کے ظہور کے لحاظ سے ہر حد اور تعیین سے محدود و معین ہے۔ عالم کی صورتیں بے انتہا اور خارج از ضبط و احاطہ ہیں۔ کسی صورت' کسی شے کو

آدمی جانتا بھی ہے' تو صرف اس قدر۔ جس قدر کہ اس شے کی صورت و حالات معلوم ہوں۔ اس لیے حق تعالٰی کی تعریف نا معلوم ہے۔ کیونکہ حق تعالٰی کو اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا صور عالم کے حالات کا علم ہو۔ تمام صورتوں اور اشیا کا علم حاصل ہونا محل ہے' تو خدائے تعالٰی کی حد اور تعریف کرنا بھی محال اور نا ممکن ہے۔

جو تشبیہ محض کا قائل ہے اور تنزیہ نہیں کرتا ہو' وہ صاحب تجسیم۔ یعنی خدائے تعالٰی کو صاحب جسم سمجھتا ہے۔ اور وہ "فرقہ' مجسمہ" سے ہے۔ وہ حق تعالٰی کو مقید اور محدود سمجھتا ہے۔ اس کو حق تعالٰی کی معرفت ہے ہی نہیں جو عرفان حق میں تنزیہ و تشبیہ دونوں کا قائل ہے اس کو اجمالاً" کچھ معرفت نصیب ہوئی۔ تفصیلاً" کیونکر معرفت نصیب ہو گی۔ جب کہ عالم کے غیر متناہی' لا محدود و صور کا احاطہ ناممکن ہے۔ انسان خود اپنے نفس کو جانتا ہے' تو اجمالاً" ہی جانتا ہے۔ تفصیلاً" کب جانتا ہے' یہی تو وجہ ہے' کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے معرفت حق کو معرفت نفس سے مربوط کیا ہے۔ اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَہٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّہٗ فرمایا۔ جس نے خود کو جانا تو خدا کو جانا۔

خود فہمی ہے خدا فہمی (حسرت) خود میں سر حقیقت ہے

حق تعالٰی فرماتا ہے۔ کہ ہم تم کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے۔ یہاں آفاق سے مراد وہ شے ہے جو تم سے باہر ہو وَ فِیْٓ اَنْفُسِہِمْ اور ان کے انفس میں انفس سے مراد تمہاری ذات' تمہارا عین ہے حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَہُمْ تاکہ ان کو یعنی ناظرین کو ظہار ہو جائے کہ وہی موجود حقیقی ہے۔ اس لحاظ سے کہ تم اس کی صورت ہو اور وہ تمہاری روح ہے۔ روح الارواح ہے۔ سرالاسرار ہے۔ تم ذات حق کے لیے ایسے ہو جیسے تمہاری جسمانی صورت تمہارے لیے۔ اور حق تعالٰی تمہارے لیے اس طرح ہے جس طرح تمہاری روح جو ہر بدن ہے۔ تمہارے بدن اور جسد کی صورت کے لیے۔ تمہارے جاننے میں۔ تمہارے ظاہر و باطن کا جاننا شامل ہے۔ جب روح مدبر تن سے نکل جائے اور خالی تن رہ جائے' تو انسان کہاں رہا۔ اس تن بے جان کو اتنا کہہ سکتے ہیں۔ کہ اس کی صورت انسان کی صورت سے مشابہ ہے۔ اس گوشت پوست کی صورت اور لکڑی یا پتھر کی صورت میں کیا فرق ہے۔ اس کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ مگر بطور مجاز کے۔ نہ کہ بطور حقیقت کے جسم انسانی روح انسانی سے جدا ہو جاتا ہے۔ مگر

صور عالم ممکن نہیں کہ ذات حق سے جدا ہوں۔

الوہیت حق عالم کے لیے بالحقیقۃ ہے نہ کہ مجاز جیسے تعریف انسان بحالت حیات تعریف حقیق ہے۔ کیونکہ اس حال میں روح و جسم دونوں ملے ہوئے ہیں۔ جیسے انسان کی ظاہری صورت یعنی جسم اپنی زبان حال سے اپنی روح و مدبر نفس کی ثنا و تعریف کرتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صور عالم کو ایسا پیدا کیا کہ اللہ کی تسبیح و حمد کریں۔ مگر ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ہم عالم کے تمام صور کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ سب حق کی زبانیں ہیں' جو حق کی ثنا میں گویا ہیں۔ اسی لیے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی حامدیت یعنی حمد کرنا اور محمودیت یعنی حمد کیا جانا۔ دونوں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

فَاِنْ قُلْتَ بِالتَّنْزِیْہِ کُنْتَ مُقَیِّدًا اگر تم تنزیہ محض کے قائل ہو گے تو تم حق تعالیٰ کو مقید کر دو گے۔

وَاِنْ قُلْتَ بِالتَّشْبِیْہِ کُنْتَ مُحَدِّدًا اگر تم تشبیہ محض کے قائل ہو گے تو حق تعالیٰ کو محدود کر دو گے۔

وَاِنْ قُلْتَ بِالْاَمْرَیْنِ کُنْتَ مُسَدَّدًا وَکُنْتَ اِمَامًا فِی الْمَعَارِفِ وَسَیِّدًا

اگر تم تنزیہ و تشبیہ دونوں کے قائل ہو گے تو راست رو ہو گے اور معارف میں امام اور سردار ہو گے۔

فَمَنْ قَالَ بِالْاَشْفَاعِ کَانَ مُشْرِکًا اگر تم دوئی کے قتل ہو حق و خلق کو بالکل جدا سمجھو گے تو تم شرک فی الوجود کرو گے۔

وَمَنْ قَالَ بِالْاَفْرَادِ کَانَ مُوَحِّدًا۔ اگر عبد و رب کو وجود حقیقی اور منشا کے لحاظ سے عین یک دیگر سمجھو گے اور یکی و یکتائی کے قائل ہو گے تو تم موحد ہو گے۔

فَاِیَّاکَ وَالتَّشْبِیْہِ اِنْ کُنْتَ ثَانِیًا۔

وَاِیَّاکَ وَالتَّنْزِیْہِ اِنْ کُنْتَ مُفْرِدًا

تشبیہ محض سے بچو' اگر دوئی کے قائل ہو۔ تنزیہ سے بچو اگر یکی و یکتائی کے قائل ہو۔

فَمَا اَنْتَ هُوَ بَلْ اَنْتَ هُوَ وَ تَراهُ فِیْ
عَیْنُ الْاُمُوْرِ مُسَرِّحًا وَ مُقَیَّدًا

تم اس کے عین نہیں ہو' باعتبار آثار و احکام و حقائق کے۔ بلکہ تم اس کے عین ہو بلحاظ وجود حقیقی کے۔ اس کو اطلاق و تقیید دونوں میں تمام اشیا کا عین دیکھو گے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے لَیْسَ کَمِثْلِهٖ شَیْءٌ کاف زائد بمعنی لَیْسَ مِثْلِهٖ شَیْءٌ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ پس یہ تنزیہ ہے وَھُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ تشبیہ ہے۔ کیونکہ سننا و دیکھنا بندوں کی صفت کے مشابہ ہے۔ قَالَ تَعَالیٰ لَیْسَ کَمِثْلِهٖ شَیْءٌ کاف زائد نہیں۔ اس کے خلیفے انسان کامل کے جیسا کوئی نہیں۔ اس میں تشبیہ بھی ہے اور دوئی بھی ہے ۔

اس کی تصویر کے سوا حسرت کوئی ویسا نظر نہیں آتا

وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ خبر پر لام ہے جس سے عصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ وہی سنتا ہے اور وہی جانتا ہے۔ اس سے تنزیہ اور افراد و توحید و یکی ثابت ہوتی ہے۔

اب میں تفسیر و اعتبار کا فرق بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ شیخ عربی اور دیگر شیوخ اکثر آیات قرآنی کو ایسے معانی پر ڈھالتے ہیں' جو قرآن شریف کے سیاق و سباق کے موافق نہیں۔ اور علماء ان پر اعتراض کرتے ہیں۔

اعتبار :۔ گزر جانا۔ عبرت لینا۔ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے۔ ہر شے سے' ہر قول سے' ہر واقعے سے عبرت لینا' نصیحت پکڑنا' متاثر ہونا۔ اس کو اپنے پر ڈھال لینا۔ وہ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں۔ اور ہر ایک آیت کو اپنے آپ پر منطبق کرتے جاتے ہیں۔ شیطان' کفار' اور دوسروں کے برے حالات کو اپنے نفس امارہ پر منطبق کرتے ہیں۔ پیغمبروں کا ذکر سنتے ہیں اور نفس لوامہ کو مراد لیتے ہیں۔ قلب سلیم کا ارادہ کرتے ہیں۔ لیلیٰ و مجنوں کا شعر سنتے ہیں۔ لیلیٰ سے محبوب حقیقی کی طرف جاتے ہیں' اور مجنوں سے اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں۔ جہاں شراب کا ذکر آیا' انہوں نے محبت مراد لی۔ ملا نور الدین عبدالرحمٰن جامی نے شیخ عمر بن فارض بکری کے قصیدہ تائیہ کی شرح کی ہے۔ اور اس میں اعتبار ہی کو دکھلایا ہے۔ خواجہ شمس الدین حافظ کے دیوان کی شرح بعض حضرات نے کی ہے۔ اور تمام اعتبارات سے بھر دیا ہے۔ بلکہ حافظ کے اشعار کے لفظی

معنی کوئی نہیں لیتا۔ لوگوں نے اعتبارات پر کتابیں لکھیں ہیں۔ چند الفاظ کے اعتبار یہاں لکھتا ہوں۔ جس سے ان کا مقصد ظاہر ہو جائے۔

میکدہ۔ خانقاہ۔ شراب۔ محبت۔ پیر مغاں۔ شیخ کامل۔ گیسو۔ شان احدیت۔ اشارہ ابرو۔ الہام۔ ہاتف غیبی۔ بت۔ محبوب حقیقی۔ خمخانہ۔ مقام عشق و محبت۔ صاحب عقل۔ محجوب۔ مست۔ عاشق۔ رنگ۔ ظہور ذات۔ و صفات و افعال۔ قتل۔ فنائیت۔ صبح۔ بسط۔ شام۔ قبض۔ صبا۔ نفحات رحمانیہ۔ کیمیا۔ نظر و توجہ شیخ کامل۔ کافر۔ غیریت محض کا منکر۔ نفس امارہ۔

غرض اس قسم کے ان کے محاورے ہیں۔ ان کے نہ سمجھنے سے پریشانی ہوتی ہے۔ شیخ عربی نے اسی لیے فتوحات کے شروع میں اپنے عقائد بیان کر دیئے ہیں۔ تاکہ اس قرینے سے ان کے کلام کی تاویل کی جائے۔ اور حقیقی و لفظ معنی مراد نہ لئے جائیں۔ یہاں نوح سے مراد تنزیہ محض ہے۔ اور محمدیؐ سے مراد جامع تنزیہ و تشبیہ ہے۔

یہ بات یاد رکھو کہ اعتبار میں ضرور نہیں' کہ پورا قصہ منطبق ہو جائے۔ بعض حصے سے بھی اعتبار لیا جاتا ہے۔ گو بعض دوسرا حصہ اعتبار کے ناموافق ہی ہو۔ یہ تفسیر تو ہے ہی نہیں کہ ماقبل و مابعد سب مرتبط ہوں۔

یہ بھی معلوم رہے' کہ جس قدر اعتبار' آیات قرآنیہ سے لیا جا سکتا ہے' کسی اور کلام سے نہیں لیا جا سکتا۔

تفسیر :۔ تفسیر تو وہ معنی ہیں جو الفاظ سے نکل رہے ہیں۔ سیاق و سباق اگلی پچھلی عبارتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ زبان کا محاورہ اس کی تائید کرتا ہے۔ شان نزول اور غرض متکلم اس کی مدد کرتی ہے۔ یہ بات اعتبار میں نہیں ہوتی۔

اگر نوح یعنی عقل منزہ یعنی قائل تنزیہ اپنی قوم (خطرات و خیالات کو) تنزیہ و تشبیہ دونوں کی طرف دعوت دیتے تو ان کی قوم (خطرات و خیالات) کو ان کی ہدایت و دعوت قبول کر لینا دشوار نہ ہوتا۔ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ○ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ○ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا ○

کہا اے میری قوم میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں' کہ اللہ کی بندگی کرو' اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ خدا تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور تم کو مقررہ وعدے تک ڈھیل دے گا۔ خدا کا وعدہ جب آ جاتا ہے' تو پھر دیر نہیں کرتا۔ کاش تم سمجھتے۔ کہا میرے پروردگار میں اپنی قوم کو بلاتا رہا رات اور دن۔ پھر وہ میرے بلانے سے اور بھاگنے لگے۔

پھر نوح (عقل منزہ) نے قوم (خطرات) کو تنزیہ کی طرف با آواز بلند بلایا۔ پھر پوشیدہ طور پر بلایا۔ پھر قوم (خطرات) سے کہا اِسْتَغْفِرُوْ رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ وہ بڑا غفار ہے"۔ نوح (عقل منزہ) نے کہا۔ میں نے اپنی قوم (خطرات) کو رات دن تنزیہ کی طرف بلایا مگر میرے بلانے نے ان کو اور بھگایا۔ اور اپنی قوم (خطرات و خیالات) کا حال بیان کیا۔ کہ وہ ان کی دعوت کے سننے سے بہرے بن گئے ہیں حالانکہ وہ جانتے تھے کہ تنزیہ کو قبول کرنا ان پر واجب تھا۔ علمائے عارف باللہ نے اعتبار کے طور پر نہ کہ تفسیر کے طریقے پر قول نوح علیہ السلام سے جو اپنی قوم کے حق میں فرمایا۔ ایک اشارہ پایا۔ یہ قول اعتبار میں بظاہر دم اور بباطن ثنا تھا۔ عرفا نے یہ سمجھا کہ قوم (خطرات و خیالات) نے دعوت نوح (عقل منزہ) کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ تنزیہ' محض فرقان یعنی دوئی و غیریت پر مبنی ہے۔ اور حقیقت و نفس الامر قرآن پر مبنی ہے۔ یعنی تنزیہ و تشبیہ۔ عینیت و غیریت یکی و دوئی کا جمع کرنا ضرور ہے۔ نفس الامر فرقان یعنی غیریت محض پر واقع نہیں۔ جو عینیت میں قائم ہو وہ غیریت کی کیا سنے گا۔ اگرچہ جمع عینیت و غیریت میں عینیت موجود ہے۔ صرف تشبیہ یا محض تنزیہ میں جامعیت کہاں یہی وجہ تو ہے کہ خاتم الانبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم اور ان کی امت اس جامعیت سے خاص کیے گئے۔ یہ امت بھی کیسی ہے؟ بہترین نبی کی بہترین امت جو لوگوں کی ہدایت کے لیے انتخاب کی گئی۔

آیت لیس کمثله شئی کو دیکھو کہ تنزیہ و تشبیہ دونوں کو ایک ذات حقہ' میں جمع کر دیا۔ اور وہ بھی ایک آیت میں۔ ایک جملے میں۔ اگر نوح (عقل منزہ) کوئی ایسی بات کہتے۔ تو قوم (خطرات) قبول بھی کر لیتی۔ کیونکہ صاحب جمع یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ و سلم تشبیہ و تنزیہ دونوں کو جمع کرنے والے نے تشبیہ و تنزیہ ۔ وحدت و

کثرت۔ اجمال و تفصیل۔ عینیت و غیریت۔ یکی و دوئی دونوں کو جمع کر دیا۔ ایک آیت۔ ایک بات میں۔ بلکہ نصف آیت میں۔

نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ رات کو یہ ان کے عقول و روحانیت کے لحاظ سے 'کیونکہ وہ غیر مرئی غیب ہیں۔ اوروں کو بھی دعوت دی۔ یعنی ان کے ظاہر صور کے لحاظ سے۔ یہ سب اعتبار ہے۔ نہ کہ تفسیر۔ مگر اپنی دعوت میں عینیت و غیریت۔ تنزیہ و تشبیہ کو جمع نہیں کیا۔ جیسے لَیۡسَ کَمِثۡلِهٖ شَیۡءٌ میں جمع ہیں۔ اس دوئی کی وجہ سے ان کے باطن نفرت کرنے لگے۔ اور وہ اور لگے بھاگنے۔ پھر اپنے متعلق نوح علیہ السلام نے کہا "کہ انہوں نے اپنی قوم کو بلایا۔ دعوت دی۔ تبلیغ کی۔ تا کہ حق تعالیٰ اپنی تنزیہ میں چھپا لے۔ اور وہ فنا ہو جائیں۔ نہ اس لیے کہ ان پر حقیقت امر یعنی جمع تشبیہ و تنزیہ منکشف ہو جائے۔ تنزیہ میں فنا کی دعوت اس لیے دی۔ کہ وہ تشبیہ پر اڑے ہوئے تھے۔ قوم نے اپنی فنائیت کو قول نوح علیہ السلام سے سمجھا۔ یہ سب اعتبار ہے تفسیر نہیں ہے۔

فنائیت کے خوف ہی سے انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیں۔ اور اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیں۔ یہ تمام کام جو وہ کر رہے تھے۔ یہ بھی توچھپنا اور ایک طرح کی فنائیت تھی۔ کیونکہ کانوں میں انگلیاں رکھنے سے سماعت فنا ہو جاتی ہے۔ اور چادر اوڑھنے سے ان کا جسم غائب و فنا ہو جاتا تھا۔ اس قوم نے دعوت و تبلیغ پر لبیک تو نہ کہا۔ مگر عمل وہی کیا جس کی دعوت دی جاتی تھی۔ یہ سب اعتبار ہے۔

پس لیس کمثلہ شئی میں کاف زائد نہ ہو تو اثبات مثل یعنی خلیفہ اللہ ہے اور کاف زائد ہو تو نفی مثل ہے یعنی کوئی خدائے تعالیٰ کے جیسا نہیں۔ اسی جامعیت کی وجہ ہے کہ اپنی ذات مقدسہ کے متعلق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کہ "میں جوامع الکلم") کو دیا گیا ہوں۔ یعنی کلام مبارک مختلف پہلوؤں پر پورا اترتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی قوم کو رات دن کی طرف دعوت کی یعنی تنزیہ و تشبیہ کی الگ الگ تبلیغ نہیں کی۔ بلکہ محمدیوں کو رات میں دن یعنی تنزیہ میں تشبیہ اور بطون میں ظہور ہے اور دن میں رات یعنی تشبیہ میں تنزیہ اور ظہور میں بطون ہے۔

پس فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی حکمت و معرفت میں اپنی قوم سے۔ اگر تم تنزیہ

ذات حق کے قائل ہو گے تو تم پر حق تعالیٰ ایسے ابر باراں بھیجے گا جو لگا تار برسیں گے۔ اس سے مراد معارف عقلیہ اور نظر اعتباری معانی میں ہے۔ اور تم کو احوال سے امداد دے گا۔ یعنی ایسے معارف دے گا جو تم کو ذات حق کی طرف مائل کر دیں گے۔ اگر وہ معارف تم کو اسی کی طرف مائل کر دیں گے تو تم اپنی صورت و حقیقت و عین کو ذات حقہ میں دیکھو گے جس طرح تم آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہو۔ جس نے خیال کیا کہ اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا' اس کو کچھ معرفت نہ ملی۔ اور جس نے سمجھا کہ میں نے اپنی حقیقت کو ذات حق میں دیکھا۔ وہ بے شک عارف ہے۔ اسی لیے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) عارف (۲) غیر عارف۔

پوری آیت یہ ہے۔ قال نوح رب انھم عصونی و اتبعوا من لم یزدہ مالہ و ولدہ اِلَّا خَسَارًا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا۔ میرے پروردگار! انہوں نے میری نافرمانی کی۔ اور اس کی پیروی کی۔ جس کو مال' اولاد نے نقصان ہی نقصان کیا۔ یہاں ولد سے مراد و اعتبار لیا جاتا ہے۔ نتائج۔ نظر فکری یعنی ان کے غور و فکر نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور معرفت الٰہی مشاہدے پر موقوف ہے۔ نتائج فکر و نظر سے بالکل دور ہے۔

ان کی تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ جن چیزوں کو وہ اپنی سمجھتے تھے' اپنی ملک خیال کرتے تھے۔ کچھ بھی نہ رہا۔ اس وقت امت نوح علیہ السلام سے اہل فنا مراد لے رہے ہیں۔ اور امت محمدی سے اہل بقا۔ محمدیوں کے لیے وارد ہو رہا ہے۔ وَ اَنۡفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسۡتَخۡلَفِيۡنَ فِيۡهِ ترجمہ :۔ اور خرچ کرو اے محمدیو! اے اہل بقا! اس چیز میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے متعلق خلیفہ بنایا۔ اہل فنا جو کچھ اپنا اپنا جانتے تھے' کھو دیتے ہیں۔ اور اہل بقا ملک خدا کو بحیثیت خلافت دیتے ہیں دلاتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے لَا تَتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِىۡ وَكِيۡلًا میرے سوائے کسی کو اپنے وکیل نہ بناؤ۔ ملک تو امت نوح کی رہی۔ اور اس میں وکالت اللہ کی۔ یہ حال اہل قرب نوافل کا ہے۔

قرب نوافل :۔ اپنی ملک سمجھنا۔ اپنی غرض پیش نظر رکھنا۔ ذاتی ارادہ رکھنا۔ خود کام نہ کرنا۔ خدا سے کام لینا۔ اس کے واسطے خدا کو وکیل بنانا۔

محمدیوں یعنی اہل قرب فرائض کی کچھ بھی ملک نہیں۔ بلکہ ملک اللہ ہی کی رہتی ہے۔ اور یہ اللہ کے خلیفے رہتے ہیں۔ اس کی طرف سے کارگزار رہتے ہیں۔ یہ حال اہل قرب فراص کا ہے قرب فرائض کیا ہے؟ حکم الٰہی پر چلنا۔ تحت امر رہنا۔ بے ارادہ جینا۔ مردہ بدست زندہ رہنا۔

ہاتھ میں ان کے ہوں میں کٹھ پتلی | وہ جو چاہے وہی کرتا ہوں میں
آپ جو کہتے ہیں۔ کہہ دیتا ہوں | میں نہ زندہ ہوں نہ مردہ ہوں میں

مقصد مراد ہی ہے' جو مطلب ہے یار کا | میں اپنے اختیار میں بے اختیار ہوں
(حسرت صدیقی)

گویا نوافل خدا پر حکومت کرتا ہے۔ اور فرائض پر خدا حکومت کرتا ہے۔ اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں۔ کہ نوافل میں خدا بندے کا ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہے۔ اور فرائض میں بندہ خدا کا ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے امر کو' غرض کو پورا کرتا ہے۔ بہرحال قوم نوح علیہ السلام کی ملک ثابت کی گئی۔ اور خدا کی وکالت۔ اور امت محمد صلعم کی خلافت ثابت کی۔ اور ملک خدا ہی کی رہی۔ دوم نوح علیہ السلام کی ملک بھی کیسی تھی؟ حقیقت میں ملک خلافت ہی تھی۔ نہ کہ اصلی ملک۔ جب خدا وکیل ہوا۔ اور بندہ موکل۔ اور موکل کی وکیل پر حکومت چلتی ہے۔ تو بندے کی حکومت خدا پر چلی۔ تو خدا ملک ہوا۔ اسی لیے ترندی نے کہا:۔

"یا رب میں اگر تیری ملک ہوں تو تو بھی میری ملک ہے"

اور انہوں نے بڑا مکر کیا۔ اس میں اعتبار یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف بلانا اس شخص کے ساتھ مکر ہے جس کو بلاتے ہیں۔ کیونکہ حق سے کب فصل تھا کہ اب وصل ہو گا۔ ادعو الی اللہ میں خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ سامعین کی بصیرت کے ساتھ مکر ہے۔ پس انہوں نے متنبہ کیا کہ تمہارا کچھ نہیں سب خدا کا ہے۔ سامعین نے بھی عملی طور پر فنائیت پیدا کر کے یعنی کانوں میں انگلیاں دے کر انکار کی صورت پیدا کی۔ ان کے بعد محمدی آیا۔ سمجھ گیا کہ دعوت الی اللہ کے معنی ذات حق کی طرف بلانا مقصود نہیں۔ بلکہ تجلیات اسمائیہ کی طرف بھی بلانا مقصود ہے۔ پھر کہا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ

اِلَی الرَّحْمٰنِ و فدا جس دن کہ ہم متقیوں کو رحمٰن کی طرف جمع کریں گے۔ حرف الٰی کو رحمٰن سے ملایا۔ اس سے ہم نے سمجھ لیا۔ کہ عالم زیر تجلی اسم الٰہی تھا جس کی وجہ سے ان کو متقی و پرہیز گار بننا پڑا۔

انہوں نے اپنے مکر میں کہا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا ۔ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو۔ اور نہ چھوڑو ودبت۔ سواع بت۔ یغوث بت۔ یعوق بت اور نسر بت کو۔

اعتبار :۔ اگر ان بتوں کو چھوڑ دیتے تو ان ظہورات سے جو ان بتوں میں تھے جدا ہو جاتے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی ایک وجہ' ایک تجلی' ہر معبود' بلکہ ہر مخلوق' ہر شے میں ہے۔ جو اس شے کو جانے گا اس میں کہ وجہ حق کو جانے گا۔ اور جو کسی شے کو نہ جانے گا تو اس میں کی وجہ حق سے بھی جاہل رہے گا ۔

مرآت حقائق ہے یہ دنیا مرے آگے ہر ایک میں ہے یار کا جلوا مرے آگے
بےوجہ نہیں دل کشی صورت باطل باطل میں بھی ہے حق کا تماشا مرے آگے

(حسرت صدیقی)

محمدیوں کے لیے نازل ہوا وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِیَّاهُ ترجمہ :۔ تمہارے پروردگار نے حکم دیا۔ کہ تم عبادت نہ کرو مگر اس کی۔ اور صرف اس کی۔ کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ منبع الجود ہے۔ عالی جناب ہے۔ رب الارباب ہے۔

اعتبار :۔ عارف محمدی جانتا ہے کہ دراصل کس کی پوجا کی گئی۔ اور حق تعالیٰ کس صورت میں' کس مظہر میں جلوہ گر ہوا کہ لوگ لگے اس مظہر کو پوجنے۔ گو خود پوجنے والا جاہل پوجے اور حق کی جلوہ گری نہ دیکھے ۔ رباعی

مسجد میں رہو تو تم کو میں مانتا ہوں مندر میں چھپو تو تم کو میں جانتا ہوں
جس رنگ میں آؤ۔ کچھ نہیں ہے پروا اس ناز و ادا سے تم کو پہنچانتا ہوں

(حسرت صدیقی)

موجود بالذات! مستجمع صفات و کمالات اللہ رب العلمین ہے۔ عرش سے فرش تک۔ ذرہ بے مقدار سے خورشید پر انوار تک۔ سب اس کے مظاہر' مجالی' جلوہ گاہ ہیں۔ وہ کل ہے۔ سب کچھ ہے۔ سب اس کے مظاہر ہیں ۔

تو جزوی و حق کل است گر روزے چند　　　اندیشہ کل پیشہ کنی، کل باشی
جامیؒ

یہ کثرت اور تفریق- بلا تشبیہ ایسی ہے جیسے اعضا، صورت محسوسہ میں- مثلاً ہاتھ پاؤں- آنکھ- ناک، صورت محسوسہ ہیں- یا جیسے قوائے معنویہ، صورت روحانیہ میں- مثلاً حس مشترک- حافظہ متخیلہ، مفکرہ- وہم- خیال کوئی دوست اپنے دوست کا مثلاً منہ دیکھے تو کہے گا- یہی کہ میں نے پانے دوست کو دیکھا- یہ نہ کہے گا کہ میں نے اس کی صورت دیکھی- یہ بات یاد رکھو کہ اگر صورت مقصود بالذات ہو جائے، تو وہ بے شک دوست کے دیدار سے بعید ہے۔

از لطف قد و صباحت خد چہ کنی　　　وز سلسلہ زلف جعد چہ کنی
از ہر طرفے جمل مطلق تاباں　　　اے بیخبر از حسن مقید چہ کنی
جامیؒ

غیر اللہ کی پوجا تو ہوتی ہی نہیں- آقا اور سلطان میں شان ربوبیت، حق کی جلوہ گری ہے- طبیعت ڈاکٹر میں شان شافی ہے- مگر اپنی اپنی معرفت اور اپنا اپنا قصید ہے- ادنیٰ درجے کا پجاری اپنے بت میں الوہیت کا تخیل کرتا ہے- اگر یہ تخیل نہ ہوتا تو نہ پتھر کی پوجا ہوتی نہ کسی اور شے کی-

اسی لیے خدائے تعالیٰ نے فرمایا قُلْ سَمُّوْهُمْ ان سے کہو جن کی تم پوجا کرتے ہو- ان کے نام تو رکھو- اگر نام بتلاتے تو کہتے پتھر، درخت یا ستارہ- اگر ان سے کہا جائے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو کہیں گے- ایک "دیوتا" کی- نہ اللہ کہیں گے نہ مطلق الہ و معبود-

بڑے لوگ، عارف اور وہ بھی اعلیٰ درجے کے نہ کسی کو الہ کہتے ہیں- نہ کسی میں الوہیت سمجھتے ہیں- الوہیت تو سب کا مرجع و ماب ہے- اِلَيْهِ الْمَصِيْر یعنی انجام اسی کی طرف ہے- بلکہ ہر شے کو دیکھ کر کہیں گے کہ تجلی گاہ حق ہے- اور اس تجلی کے لائق واجب التعظیم ہے- وہ تجلیات الہیہ کو کسی ایک مظہر میں منحصر نہ سمجھیں گے نہ کسی ایک مقام پر اڑے رہیں گے-

ادنیٰ شخص جو کسی چیز و شے میں تخیل الوہیت کرتا ہے تو کہتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ

اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ہم ان کی پوجا اسی لیے کرتے ہیں کہ قرب حق ہم کو بخشیں۔ اعلیٰ عالم کہتا ہے اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا تمہارا معبود تو ایک ہی ہے اس کی اطاعت کرو خود کو اس کے حوالے کرو جہاں سے جلوہ گر ہو۔ رونما ہو۔

خوش ہم سے رہے جاناں ہم عید اسے کہتے ہیں
بس ایک کے ہو رہنا توحید اسے کہتے ہیں

امجد حیدر آبادی

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ اور صابروں اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دو۔

اعتبار:۔ ان لوگوں کو خوشخبری دو، جن کی آتش طبیعت خاموش ہو گئی ہو۔ وہ کہیں گے اللہ نے یہ کیا۔ اللہ نے وہ کیا۔ وہ نہ کہیں گے فلاں نے یہ کیا۔ یا فلاں شخص نے وہ کیا۔ یا فلاں طبیعت کا یہ اثر ہے۔

و قدا ضلو کثیرا انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔

اعتبار:۔ آدمی تین قسم کے ہیں جو آیت ذیل میں ہیں۔

مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور بعض میانہ رو ہیں۔ اوسط حالت میں ہیں۔ اور بعض کیر کے کاموں کو لے دوڑنے والے ہیں ان لوگوں کو حیرانی ہی عطا کر، جنہوں نے اپنے نفوس کو پامال مظالم کیا۔ تیرے برگزیدہ ہیں۔ وارث کتاب ہیں۔ تینوں قسم میں اول ہیں۔ میانہ رو اور سابق سے بھی مقدم ہیں۔

دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تربادا

محمدیوں کی دعا ہے زدنی فیک تحیرا خدایا مجھے تجھ میں حیرت بڑھا۔ حیرت دو قسم کی ہے۔ مذموم۔ محمود۔

حیرت محمود ۔ حیرت کے وجود کا یقین ہے۔ مگر تعلیل و توجیہ میں حیرانی ہے۔ کیونکہ نظام عالم عقل سے پرے ہے۔

سرگشتہ مثل مجنوں پایا تری گلی میں گر ہوش مند کوئی پہنچا تری گلی میں
دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے تیری گلی کا رستہ پوچھا تری گلی میں

ہم نے تو لاکھ ڈھونڈا کچھ بھی پتا نہ پایا مجنوں کدھر چھپا ہے لیلیٰ تری گلی میں

حسرت صدیقی

حیرت مذموم :- تعلیل ایک طرف، خود شے کے ہونے نہ ہونے میں شک ہے۔ نہ وجود کا یقین ہے نہ عدم کا۔

كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَ اِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ان منافقین، حیرت مذموم والوں پر روشنی پڑتی ہے، تو کچھ چلتے ہیں۔ تصدیق کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ظلمت چھا جاتی ہے، تو کچھ چلتے ہیں۔ تصدیق کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ظلمت چھا جاتی ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تصدیق نہیں کرتے۔ ایمان نہیں لاتے۔

اعتبار :- ان حیرت محمود والوں پر واحدیت اسما و صفات کی تجلی ہوتی ہے تو کچھ توجیہ کرتے اور سمجھتے ہیں۔ اور جب احدیت اور ذات بیرنگ بیچون و بیچگونہ کی تجلی ہوتی ہے، تو حیران و بے خود کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان کو نہ سر کی خبر رہتی ہے نہ پاؤں کی۔ صاحب محبت، حیران محبت تو گھومتا رہتا ہے۔ اس کو تو حرکت و دوری رہتی ہے۔ یہ کیوں؟ وہ قطب محبت کے اطراف حرکت دوری ہی کرتا رہتا ہے۔ محبوب کے صدقے ہوتا رہتا ہے۔ محبوب کو چھوڑ کر جائے کہاں؟ جو سیدھا رستہ چلتا ہے، حقیقتہً وہی ٹیڑھا راستہ چلتا ہے۔ وہ مقصد سے دور ہے۔ حالانکہ جس کا وہ طالب ہے اس سے وہ خود معمور ہے۔ اس کا ایک خیال ہے جس کا انجام ہے۔ ہاں ہے۔ کہ اس کے لیے من بھی ہے الیٰ بھی ہے۔ سے بھی ہے تک بھی ہے۔ مبدا بھی منتہی بھی ہے۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بھی ہے۔

جو حرکت دوری کرتا ہے، وہ ذات کا بندہ ہے۔ نہ اس کی ابتدا ہے "من" یا "سے" اس سے طے۔ نہ اس کے کمال کی انتہا ہے کہ "الیٰ" یا "تک" لگے۔

ایک گردش ہے صورت پرکار (حسرت) اور ٹھکانا نظر نہیں آتا

اس کا وجدان تام ہے۔ اس کا ادراک کامل ہے۔ اس کے کلمات جوامع الکلم ہیں۔ اس کے احکام مبنی بر حکم ہیں۔ و ممّا خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدلو الھم من دون اللہ انصارا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق آب ہوئے۔ پھر آتش جہنم میں داخل ہوئے۔ پھر انہوں نے خدا کے سوائے اپنے پروردگار

نہ پائے۔

اعتبار :۔ سابقہ اعمال نے ان کو یہاں پہنچایا۔ دریائے علم و معرفت الٰہی میں غرق ہو گئے۔ جو عین حیرت و چشمہ محویت ہے اُدْخِلُوْا نَارًا۔ آگ میں ڈالے گئے۔

اعتبار :۔ آتش محبت میں داخل ہوئے' جو چشمہ محویت و سکون ہے۔ محمدیوں کے لیے آیا وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جب دریا سلگائے جائیں گے۔ یہ مشتق ہے سجرت التنور سے تم نے تنور سلگایا۔

فلم یجدو الھم من دون اللّٰہ انصار۔

اعتبار :۔ سرگشتگان عشق و محبت کو فنا کر دینا ہی عین مدد ہے۔ اللہ ہی ان کا معین و مددگار ہے۔ اپنے آپ کو فنا کر دینا بندے کا فعل نہیں۔ خدا کا کام ہے۔ فانی فی اللہ ابدالاباد تک مستھلک ہیں۔ نیست و نابود ہیں۔ اگر اللہ ان کو ان کی طبیعت ان کی ابتدائی حالت پر راجع کر دے تو اس مرتبہ بلند درجہ رفیعہ سے اتار دے۔ سچ پوچھو تو ہر مرتبہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ بلکہ اللہ کے سوا ہے کیا۔

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ نوح نے کہا یا رب۔ اے میرے پروردگار!

اعتبار:۔ الٰہی نہ کہا۔ کیونکہ شان ربوبیت کو ثبوت ہے' قیام ہے۔ اور لہ مختلف اسما میں جلوہ گر ہے۔ وہ کُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِیْ شَأْنٍ ہے۔ لفظ رب سے ان کی مراد ثبوت تکوین و تبدیل رنگا رنگی ہے۔ کیونکہ اس مقام میں اس کے سوا دوسرا اسم مناسب نہیں۔ نہ تکوین کے سوا کچھ اور مقصود ہے۔ لَا تَذَرْ عَلَی الْاَرْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ دَیَّارًا۔ زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ ان کو فنا کر دے۔ دفن کر دے۔

اعتبار:۔ محبت کے' کافر عشق کے سلوک کو ختم کر دے۔ اس کو مار کر فنا کر کے شان احدیت میں دفن کر دے۔

کچھ نشہ نہیں ہوتا ساقی مئے خالص ہے   اب ساغر و مینا میں کچھ زہر ہی ملوا دے

حسرت صدیقی

محمدی کہتا ہے لَوْ دَلَّیْتُمْ بحبل لھبط علی اللّٰہ - اگر ڈول کو رسی کے ساتھ چھوڑو گے تو خدا ہی پر اترے گا لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔

اعتبار :۔ تحت وفوق جو کچھ ہے۔ سب میں تیرے جلوے ہیں۔ تجھ ہی سے ان کا قیام ہے۔ جب زمین میں تم دفن ہو جاؤ گے تو تم اس میں ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا ظرف بن جائے گی وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اخرى ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ پھر زمین ہی میں پہنچا دیں گے۔ اور پھر ایک دفعہ اس سے باہر نکالیں گے۔

اعتبار :۔ ہم سب احدیت سے نکلے تھے۔ فنا ہو کر پھر احدیت میں جا چھپیں گے۔ پھر بقا ملے گی۔ اور دوبارہ پھر نمودار ہوں گے۔

مِنَ الْكَافِرِيْنَ

اعتبار :۔ اے رب ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر نہ چھوڑ۔ جنہوں نے اپنی شیطانی انانیت سے وجود و صفات و افعال حق کو اپنے وجود و صفات و افعال میں چھپا لیا۔

غفر کے لغوی معنی ستر اور چھپانے کے ہیں۔ گو قرآن میں مغفرت و عفو کے معنی مراد ہیں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ چھپانے کے لیے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام چھپانا طلب کرتے تھے۔ ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ تاکہ جیسی دعوت عام تھی۔ منفعت بھی عام ہو۔

انک ان تذرھم یضلو عبادک اگر تو ان کو چھوڑ دے گا اور ان پر عذاب نہ لائے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔

اعتبار :۔ اگر تو ان کو یونہی چھوڑ دے گا۔ تو یہ' لوگوں کو مقام حیرت میں ڈال دیں گے۔ اور لوگوں کو احکام عبودیت سے اسرار ربوبیت کی طرف نکالیں گے۔ اور وہ اپنے آپ کو ارباب اور صاحب تصرف سمجھیں گے۔ بعد اس کے کہ اپنے آپ کو بندے سمجھتے تھے۔ پس وہ یقین' تشخص اور مظہر اسم ظاہر ہونے کی حیثیت سے بندے ہیں۔ اور وجود حقیقی اور ہویت حق کی حیثیت سے ارباب ہیں۔ ولا یلد وا الا فاجرا کفارا اور نہ جنیں گے مگر کھلے نافرمان اور سخت کفر کرنے والے حق پوشوں کو۔

اعتبار :۔ ان کے آرا نتیجہ بخش ہوں گے۔ وہ ظاہر کریں گے ان اسرار ربوبیت

کو جو مستعد تھے۔ اور چھپائیں گے احکام عبودیت کو جو ظاہر ہیں۔ بہرحال وہ ظاہر کو چھپائیں گے۔ اور باطن کو ظاہر کریں گے۔ اور ناظرین حیران رہ جائیں گے۔ کہ ان ظاہر کرنے والوں اور چھپانے والوں کا مقصد کیا ہے حالانکہ ہویت حقہ اور ذات اور ذات واجبہ تو ایک ہی ہے۔

رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ یا رب تو مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔

اعتبار :۔ مجھے میری نظر سے چھپا دے۔ میری قدر کھلنے نہ پائے جس طرح کہ تیری قدر نا معلوم ہے۔ بموجب تیرے قول وَ مَا قَدَرَ اللّٰہُ حَقَّ قَدْرِہٖ کے یعنی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔

ولوالدی **اعتبار:۔** میں جن کا نتیجہ ہوں، جن کے ملنے سے میں پیدا ہوا ہوں یعنی عقل و طبیعت، روح و جسد۔ ان کو بھی شان احدیت میں چھپا دے۔

ولمنِ دخل بیتی مومنا وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِیْنَ اِلَّا تَبَارًا خدایا ان کو بخش دے جو میرے گھر میں با ایمان داخل ہوں اور ایماندار مردوں اور عورتوں کو بھی بخش دے۔ اور ظالموں کی تباہی و بربادی بڑھاتا ہی جا۔

اعتبار :۔ میرے دل میں جو وساوس، جو خیالات، جو احادیث نفس، کہ تصدیق اخبار الہیہ کریں۔ ان کو اپنی تجلیات میں۔ اپنے وجود حقیقی میں۔ شان احدیت و بیچونی میں چھپا لے۔ اور بایمان عقول و نفس کو بھی ۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ جو اہل غیب ہیں، پردھائے ظلمت طبائع کے اس طرف ہیں۔ ان کو فنا کر دے۔ نیست و نابود کر دے۔ مستھلک کر دے۔ محو و محق کر دے۔ کہ روے حق کو دیکھ کر خود کو نہ دیکھ سکیں۔

جو تجھے دیکھے بھلا تیرے سوا کیا دیکھے

محمدیوں کے حق میں ہے۔

کلّ شئی ھالک اِلَّا وَجْھَہٗ ۔ وجہ حق کے سوائے جو کچھ ہے۔ اپنے عدم اصلی اور امکان ذاتی کے لحاظ سے باطل ہے۔ ہالک ہے نیست و نابود ہے۔

جو اسرار توحید یعنی تنزیہ ذات حق سے واقف ہونا چاہتا ہے۔ وہ فلک شمس کی

طرف ترقی کرے۔ یہ اسرار ہماری کتاب تنزلات و موسیلہ میں مذکور ہیں۔ والسلام۔

ترجمہ

فصوص الحکم

جزو چہارم

(۴) فصّ کلمۂ اِدریسِیہ

حکمتِ قدوسیہ

فصّ کلمۂ ادریسیہ کے بیان میں

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی مسئلے کی تحقیق جدا ہوتی ہے اور مثال کے طور پر یا عبرت لینے یا نصیحت پکڑنے کے لیے کسی جانور کے فرضی قصے کا بیان کرنا یا غلط، مگر مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنا درست ہے۔ کیونکہ اس وقت مقصود صرف تمثیل اور عبرت ہوتی ہے۔

واقعات اور مسائل کی تحقیق و تنقید کا مقام دوسرا ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ حریص کو کچھ نہیں ملتا۔ بلکہ جو کچھ اپنا تھا اس کو بھی کھو دیتا ہے۔ جیسے ایک حریص کتا جس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ ندی پر سے گزر رہا تھا۔ اس نے ندی میں اپنا سایہ دیکھا، اس نے سمجھا کہ ایک دوسرا کتا منہ میں گوشت کا ٹکڑا پکڑا لیے جا رہا ہے۔ حریص کتا اپنا منہ کھول کر اس کے گوشت کے ٹکڑے کو چھیننے کے لیے جھپٹا۔ اور اپنا گوشت کا ٹکڑا بھی کھو دیا۔ دیکھو اس قصے سے صرف حرص کی مذمت مقصود ہے۔ اور وہ اس سے حاصل ہے۔ یہ بات کہ کیا واقعی کسی کتے نے ایسا کیا، یا نہیں، ہمارے مقصود سے خارج ہے۔

ہیئت دانوں کے دو فرقے ہیں۔

(۱) بعض زمین کو مرکز عالم سمجھتے ہیں اور یہ بطلیموسی کہلاتے ہیں۔

(۲) اور بعض آفتاب کو اپنے سیاروں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اور یہ فیثا غورثی کہلاتے ہیں۔

تابعین فیثا غورث کے خیال میں ہر ایک ثابتہ آفتاب ہے اور اس کا نور ذاتی

ہے۔ بعض ثابتے ہمارے آفتاب سے بہت بڑے ہیں۔ کہکشاں ہیں، جس کو عربی میں مجرہ کہتے ہیں کروڑ ہا کروڑ آفتاب ہیں۔ دو دو ثابتے یا آفتاب باہم ایک دوسرے کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ اور دو دو کا جوڑا۔ اور ایک جوڑے کے اطراف گردش کرتا ہے۔ بعض کے پاس قمر زمین کے اطراف گردش کرتا ہے اور زمین مع قمر کے آفتاب کے گرد گردش کرتی ہے۔ آفتاب مع تمام سیارات کے کسی بہت بڑے آفتاب کے گرد گردش کرتا ہے۔ اور تمام آفتاب ہائے عالم ایک شمس الشموس کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ زمین کو ساکن ماننے والوں کے پاس ستاروں کی جو ترتیب ہے اس کو شیخ نے یہاں بطور تمثیل کے بیان کیا ہے اور یہاں صرف علوئے مکان کی مثال مقصود ہے، نہ کہ تائید نظام بطلیموسی۔ ہم کو بحیثیت مذہبی آدمی اور صوفی ہونے کے نہ نظام فیثا غورث سے غرض ہے نہ نظام بطلیموسی سے۔ اس مسئلے کو یاد رکھو۔ یہ بہت سی جگہ نفع دے گا۔

علو و بلندی و تفوق چار قسم پر ہے۔

(۱) علو ذاتی۔ ذات کا بذات خود موجود ہونا۔ (۲) علو صفاتی۔ صفات کا کسی دوسرے سے حاصل نہ ہونا۔ بلکہ اس کا منشا صرف اسی کی ذات کا ہونا۔ (۳) علو مکانی۔ مکان کا بلند ہونا (۴) علو مکانت یعنی مرتبہ عالی۔

پہلے دو علو ذات واجبہ سے خاص ہیں۔ علو مکان و علو مکانت و مرتبت ممکنات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ایسا علو نسبت و اضافت ہے۔ دوسرے کے لحاظ سے ہے جیسے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ہم نے ادریس علیہ السلام کو مکان عالی پر چڑھا دیا۔ مکانات میں اعلیٰ مکان نظام فیثا غورثی کے اصول پر یا سیارات کو نور بخشی کے لحاظ سے وہ مکان ہے، جس پر عالم افلاک کی چکی گردش کرتی ہے۔ اور وہ فلک الشمس ہے۔ اسی میں ادریس علیہ السلام کی روحانیت کا مقام ہے۔ دیکھنے میں یا نظام بطلیموسی کے مطابق۔ فلک الشمس۔ کے نیچے سات فلک ہیں۔ اور اس کے اوپر سات فلک ہیں۔ فلک الشمس پندرھواں فلک ہے۔ اصلی ترتیب یہ ہے۔ (۱) کرہ زمین یا خاک (۲) کرہ آب (۳) کرہ ہوا (۴) کرہ ایتھر اثیریانا (۵) قمر (۶) عطارد، یا کاتب، یا دبیر فلک (۷) زہرہ (۸) شمس (۹) مریخ یا احمر (۱۰) مشتری (۱۱) زحل یا کیوان۔ اب ان کے اوپر یورنس اور نیپون کے

سیارے بھی دریافت ہوئے ہیں (۱۲) فلک منازل یا فلک بروج یا فلک ثوابت (۱۳) فلک اطلس جس پر کوئی ستارہ نہیں ہے۔ کاتبوں کی غلط نویسی سے فلک اطلس کو فلک بروج لکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ ثوابت ہی میں بروج ہیں (۱۴) فلک الکرسی۔ (۱۵) فلک العرش۔ عرش و کرسی عالم دنیا میں شامل نہیں۔ نہ وہ افلاک ہیں۔ بلکہ عالم مثال میں ہیں۔ بہرحال اس وجہ سے کہ فلک الشمس افلاک کا قطب ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام رفیع المکان ہوئے۔ اور آفتاب کی طرح ان کے فیوض دنیا پر جاری ہیں۔

اور علو مکانت و مرتبت ہم محمدیوں کے لیے ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے و اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ تم لوگ درجے اور مرتبے میں دوسروں سے اعلیٰ ہو۔ وَھُوَ مَعَکُمْ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس علو درجہ میں اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حق تعالیٰ علو مکان سے پاک ہے۔ مگر علو مکانت و مرتبت اس کے لیے ثابت ہے۔

جب عبادت و عمل کرنے والوں کے نفوس معیت الٰہی سے ڈرے، تو آیت معیت کے بعد ہی فرمایا ۔ فَلَنْ یَّتِرَکُمْ اَعْمَالَکُمْ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔ عمل علو مکان کا طالب ہے اور علم مکانت، عزت، قرب الٰہی کا طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم محمدیوں کے لیے دونوں قسم کے علو و رفعت سے سرفراز کیا۔ علو مکان عمل سے اور علو مکانت علم سے۔ پھر علو مکانت و درجے میں، سرکت جو معیت سے ثابت ہوتی ہے، اس سے بھی تنزیہ کے لیے فرمایا۔ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلٰی تم اپنے پروردگار اعلیٰ و ارفع کے نام کی اس اشتراک معنوی سے تسبیح و تنزیہ کرو۔

بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان کامل تمام مخلوقات میں اعلیٰ و بلند تر ہے مگر اس پر بھی اس کی طرف علو بالذات منسوب نہیں۔ بلکہ اس کی طرف علو بالطبیعت منسوب ہے۔ خواہ وہ علو مکان کی طرف منسوب ہو، خواہ مکانت و مرتبت کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کامل ہی اپنی عدمیت ذاتی و نیستی اصلی کو سمجھتا ہے۔ اور ادعاہائے باطل سے اور جھوٹے دعووں سے اجتناب کرتا ہے۔

اے ذات تو مجمع الکمالات ۔۔۔ میں بھی ہوں کمال بے کمالی

یہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ علو مکانت سے مراد درجہ مرتبہ۔ تمکین کی رفعت و تفوق ہے۔ بہرحال انسان کامل کو علو ذاتی نہیں یا کہ وہ علی بلند اور سرفراز ہے مکان و

مکانت کے علو کے لحاظ سے۔ یعنی اس کے لیے علو مکانی و مکانتی ثابت ہے۔ حق سبحانہ کا علو' عالم مثال میں علو مکان سے مشابہ معلوم ہوتا ہے جیسے اَلرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی یعنی شان رحمانیت عرش حکومت پر براجتی ہے۔ عالم مثال میں عرش ہی سب مکانوں سے اعلیٰ ادراک کیا جاتا ہے۔ علو مکانت خدائے تعالیٰ کے لیے ان آیتوں میں ہے۔ کل شئی ھالک اِلَّا وَجْھَهٗ ہر شے فانی ہے۔ باطل ہے سوائے ذات حق کے۔ اور الیه یرجع الامر کله اسی کی طرف رجوع کرتا ہے سارا کام۔ اور اله مع الله کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے۔

جب خدائے تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے حق میں فرمایا ورفعنا ہ مکانا علیا ہم نے اس کو مکان بلند پر چڑھا دیا۔ تو علو' مکان کی صفت ہوئی اور اس آیت میں لو مکانت ہے۔ وَاِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِکَتِهِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَه اس واقعے کو بھی یاد رکھو۔ جو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور فرشتوں اور ابلیس کے بارے میں فرمایا۔ اے ابلیس کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور تکبر کیا۔ یا تو بلند مرتبے والوں سے تھا۔ پس فرشتوں کے لیے علو ثابت کیا گیا۔ اگر یہ علو ان کے فرشتے ہونے کے سبب سے ہوتا تو کل فرشتے اس علو میں شریک ہوتے۔ مگر یہ علو تو عام نہیں۔ بلوجودیکہ وہ سب فرشتے ہونے میں شریک ہیں۔ اس سے ہم نے جان لیا کہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ' درجہ مکانت کا ہے۔ ایسا ہی حال آدمیوں میں کے خلیفوں کا ہے۔ کہ ان خلفا کو علو' علو ذاتی ہوتا تو پھر انسان کو علو ہوتا کیونکہ انفکاک و جدائی ذات کی ذاتیات ولوزم ذات سے جائز نہیں۔ جب علو تمام انسانوں کا عام نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علو مکانت و مرتبت ہے' نہ کہ علو ذاتی۔

شیخ اب علو ذاتی سے بحث فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے اسمائے ذاتیہ میں سے اسم العلی بھی ہے۔ یعنی بلند۔ پس اس کا علو کس پر ہو گا۔ علی کا لفظ تو مشتق ہے یا محاورہ علی علیہ سے جس کے معنی ہیں فلاں فلاں پر غالب۔ عالم میں تو اس کے سوا کوئی بالذات ہے ہی نہیں۔ تو وہ کس کی اضافت سے علی ہے۔ پس وہ بذاتہ علی ہے۔ یا علی کا لفظ مشتق ہے محاورہ علی عنہ سے جس کے معنی ہیں فلاں فلاں سے بلند ہے۔ اس کے سوا

مرتبہ جمع و ذات میں اور ہے ہی کیا۔ کہ اس سے اعلیٰ ہو۔ پس اس کو بنفسہ علو ہے اور باعتبار دو وجود' وہ موجودات کا عین۔ اور سب کا منشا ہے الیہ یرجع الامر کلہ۔ وہی سب کا مرجع ہے اور مطلق' عین مقید ہے' تحقق و وجود میں۔ اور غیر ہے تعقل و فہم میں۔ پس موجدات جس کو محدثات و مخلوقات کہتے ہیں۔ وہ بھی اپنی ذات حقہ و منشا و اصل کے لحاظ سے علی و بلند ہیں۔ کیونکہ موجودات اس لحاظ سے غیر حق نہیں۔ پس حق تعالیٰ بذاتہ علی ہے۔ باضافت علی نہیں۔ کیونکہ اعیان ثابتہ و معلومات الہیہ جن کو وجود خارجی نہیں' ہنوز ختم عدم میں ہیں۔ ان کو وجود خارجی کی ہوا تک نہیں لگی۔ پس اعیان ثابتہ باوجود' موجودات خارجیہ میں متعدد معلوم ہونے کے ہنوز اپنے عدم اصلی پر ہیں۔ اور وہ ذات' جو مجموع صور میں تجلی ہے۔ مجموع اور کثرت سے بحیثیت تفرقی ظاہر ہے اور مجموع اور کثرت میں بحیثیت اطلاق باطن ہے۔

کثرت اسما ہی میں پائی جاتی ہے اور اسما نسبتیں اور عدمی امور ہیں۔ اور وجود میں وہی ایک عین ہے جو ذات واحدہ ہے۔ پس حق تعالیٰ بنفسہ علی ہے اور باضافت اس کو علو نہیں۔ اور عالم میں بھی اس حیثیت سے یعنی ذات کے منشائے کثرت ہونے کے لحاظ سے' عینیت کے لحاظ سے علو اضافی نہیں۔ بلکہ اس کے لیے علو ذاتی ہے۔ اگرچہ جہت غیرتی سے علو اضافی ہے۔ کیونکہ وجود کے جہات و وجوہ میں تفاضل و تفاوت ہے۔ پس عین واحد میں باعتبار کثرت جہات کے علو اضافی ہے۔ اسی لیے ہم ہر مظہر میں کہتے ہیں کہ وہ' وہ نہیں ہے اور تو تو نہیں ہے۔

ابو سعید خراز رحمتہ اللہ علیہ' جو وہ بھی جہات حق میں سے ایک جہت ہیں۔ اور مظاہر کلمہ میں سے ایک مظہر ہیں' اور حق کی زبانوں میں سے ایک زبان ہیں اپنے نفس اور ذات سے خبر دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بغیر اضداد کا حکم اس پر لگائے جانے کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ پس وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ وہ عین ظاہر ہے اپنے بطون کے وقت۔ اور عین باطن ہے اپنے ظہور کے وقت وجود میں اس کو سوائے اس کے کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں۔ اور کثرت میں بھی' جس میں وہ متجلی ہے' کوئی دوسرا نہیں۔ پس وہ اپنے ہی نفس پر ظاہر و نمایاں ہے۔ اور وہ اپنے ہی نفس سے مخفی و باطن ہے۔ ابو سعید خراز رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر نو پیدا

ممکنات کے نام بھی فی الحقیقت اسی کے نام ہیں۔

اب اسماء کے امتیاز کو دیکھو۔ جب اسم الظاہر انا کہتا ہے تو اسم الباطن کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں۔ اور جب اسم الباطن انا کہتا ہے تو اسم الظاہر کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں اور یہ حکم اشتراک و امتیاز تمام اضداد میں ہے۔ ایک اور مثال پر غور کرو۔ متکلم کے معنی اور اس کی حیثیت الگ ہے۔ اور سامع کے معنی اور اس کی حیثیت جدا ہے۔ مگر ایک ہی شخص سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اور متکلم و سامع کی ذات و عین تو ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِیْ مَا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسِهَا اللہ تعالٰی نے ان وساوس و خطرات کو معاف فرما دیا جن کے متعلق ان کے نفسوں نے گفتگو کی۔ دیکھو یہاں آدمی اپنے نفس میں آپ، یا یوں کہو کہ اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ پس ان خطرات و احادیث نفس میں خود ہی بولتا ہے اور خود ہی اپنی باتیں سنتا ہے۔ اور اس کے نفس نے جو کچھ کہا اس کو جانتا ہے۔ حالانکہ ذات تو ایک ہی ہے۔ اگرچہ مختلف حیثیتوں سے ان پر مختلف احکام لگے ہیں۔ اور ایک ذات پر مختلف اعتبار سے مختلف احکام لگنے سے کوئی ناواقف نہیں۔ کیونکہ اس بات کو ہر شخص اپنے نفس میں پاتا اور جانتا ہے۔ جس طرح ایک ہی انسان مختلف جہات سے متضاد امور سے، موصوف ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی انسان مختلف جہات سے متضاد امور سے، موصوف ہوتا ہے۔ اسی طرح حق تعالٰی بھی مختلف جہات سے مختلف و متضاد اوصاف سے موصوف ہے۔ اور اس پر مختلف احکام لگتے ہیں۔ اس تحقیق سے ناواقف ہونے سے محجوبین گڑ بڑ میں پڑ گئے۔ اور حق و باطل میں ان کو اشتباہ ہو گیا۔

ایک اور مثال پر غور کرو۔ کہ مراتب عینہ میں واحد کے بار بار آنے سے اعداد پیدا ہوئے ہیں۔ واحد ہی نے عدد کو موجود کیا ہے۔ اور عدد نے واحد کی تفصیل کی۔ اور عدد کا حکم بغیر معدود اور خارجی شے کے ظاہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ عرض ہے۔ غیر مستقل ہے۔ قائم بنفسہ نہیں۔ واضح ہو کہ واحد مثال ہے عین واحدہ ذات حقہ کی۔ اور حدو مثال ہے کثرت اسما کی جو مختلف شانوں میں۔ اور مختلف ذاتی نسبتوں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ یا حد و مثال ہے علم میں کثرت اعیان ثابتہ کی۔ اور معدود مثال ہے حقائق کونیہ، مظاہر خلقیہ، موجودات خارجیہ کی۔ بعض معدود معدوم ہوتے ہیں اور بعض

موجود رہتے ہیں۔ کبھی ایک شے باعتبار حس کے معدوم ہوتی ہے اور وہی باعتبار عقل کے موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اعیان ثابتہ و حقائق ممکنہ کو ضرور نہیں کہ سب خارج میں موجود ہوں۔

پس عدد و معدود' یعنی اس چیز کا جو گنی جاتی ہے' نیز واحد کا ہونا ضروری ہے۔ عدد سے واحد کی تفصیل ہوتی ہے۔ معدود سے احکام عدد نمایاں ہوتے ہیں۔ واحد عدد کو بناتا ہے اور اس کے سبب سے عدد بنتا ہے۔ اگرچہ اعداد میں سے ہر ایک مرتبے کی ایک متمیز اور معین حقیقت ہے۔ مثلاً نو سے نیچے تک ۹' ۸' ۷' ۶' ۵' ۴' ۳' ۲' ۱' اور اسے اوپر غیر متناہی تک محدود ہے۔

واضح ہو کہ واحد میں دو اعتبار ہیں۔ ایک وہ جو تمام اعداد میں ہے۔ دوم وہ جو ترتیب میں ہے۔ یعنی دو سے پہلے' یہ واحد ۲' اور ۳ سے نہیں ملتا۔ اور وہ واحد جو منشائے اعداد ہے سب میں ہے۔ لیکن ہر عدد کی حقیقت متمیزہ' مطلق عدد کی عین نہیں ہے۔ مطلق عدد کی حقیقت مطلق جمع اعداد ہے۔ اور وہ ہر عدد کی حقیقت متمیزہ سے جدا نہیں ہوتی۔ اثنین یعنی دو کی ایک جدا حقیقت ہے اور ثلث یعنی تین کی بھی ایک جدا حقیقت ہے۔ایسا ہی جہاں تک یہ مرتبے بڑھتے جائیں ہر ایک کی حقیقت خاص ہوتی جائے گی۔ اگرچہ سب کی حقیقت ایک ہے۔ یعنی مجموعہ احاد۔ مگر اعداد سے ایک کی حقیقت بعینہ دوسرے کی حقیقت نہیں ہے اور جمع احاد کا لفظ سب اعداد کو شامل ہے۔ اسی واسطے تم ان مراتب اعداد کو اس حقیقت جامع سے کہتے ہو۔ اور ان مراتب اعداد پر اس حقیقت جامعہ و مطلق عدد کا حکم کرتے ہو۔ اور ان مراتب اعداد پر اس حقیقت جامعہ و مطلق عدد کا حکم کرتے ہو۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ مراتب اعداد بیس ہیں۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۲۰۔ ۳۰۔ ۴۰۔ ۵۰۔ ۶۰۔ ۷۰۔ ۸۰۔ ۹۰۔ ۱۰۰۔ ۱۰۰۰۔ انہی مراتب میں ترکیب داخل ہو کر غیر متناہی اعداد پیدا ہوتے ہیں۔ پس واحد ہی پر کثیر کا حکم لگا رہے ہو جو تمہارے نزدیک اس سے بالذات منفی ہو۔ جس نے اس تحقیق کو سمجھ لیا۔ جس کو ہم نے اعداد میں بیان کیا ہے تو وہ جان لے گا کہ حق جو کثرت سے منزہ ہے' وہی منشا اور اصل ہے خلق مشبہ کا۔ کیونکہ واحد سے عددیت کی نفی کرنا ہی اس کا اثبات ہے۔ اگرچہ خلق' خالق' سے متمیز ہے۔ مگر حقیقت و وجود کے

لحاظ سے ایک ہی شے خالق بھی ہے' اور مخلوق بھی۔ اور وہی مخلوق بھی ہے اور خالق بھی۔ تمام مخلوقات ایک ہی عین حقہ سے ہیں؟ نہیں۔ بلکہ وہی عین و ذات واحدہ حقہ اعیان و ذوات کثیرہ میں نمایاں ہے۔

اب دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔ کیا تمہاری رائے میں وحدت عین و ذات واحدہ ہے۔ کہ رویت حق' رویت خلق سے مانع نہ ہو۔ یا کثرت اعیان و ذوات کثیرہ ہے۔ کہ رویت' خلق رویت حق سے مانع ہو۔ یا وحدت فی ا لکثرت اور کثرت فی الوحدت ہے۔ کہ ایک دوسرے کی رویت سے مانع نہ ہو۔

کہا {اسماعیل علیہ السلام نے بر بنائے قول جمہور علمائے اسلام اور اسحاق علیہ السلام نے (بربنائے قول شیخ عربیؒ) ابراہیم علیہ السلام سے} اے میرے باپ! تعمیل کیجئے جس کا آپ کو امر کیا گیا ہے۔ اور بیٹا تو باپ کا عین ہی ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سوا کسی اور کو ذبح کرتے نہیں دیکھا۔ حق تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک بڑی قربانی دی۔ مینڈھے کی صورت میں وہی تو ظاہر ہوا جو انسان یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ اور بیٹ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ نہیں۔ بیٹے کے حکم کے ساتھ وہی ظاہر ہوا جو والد کا عین تھا۔

اور اسی نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ تو گویا اس نے اپنے ہی نفس سے نکاح کیا۔ پس اسی سے اس کا جوڑا اور بیوی ہے اور اسی سے اس کی اولاد ہے۔ جب اعداد میں واحد ہی کا ظہور ہے۔ تو طبیعت و صورت نوعیہ یا مادہ عالم کیا ہے؟ اور طبیعت سے پیدا ہونے والے جزئیات کیا ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کہ طبیعت سے جو جزئیات ظاہر ہوتے ہیں' اس سے طبیعت میں کچھ کمی ہو گئی ہو ۔یا نہ ظاہر ہونے سے کوئی چیز زیادہ رہتی ہو طبیعت سے جو ظاہر ہوا ہے اس کا غیر نہیں۔ اور طبیعت عین مظاہر بھی نہیں ہے۔ کیونکہ صور جدا ہیں' ان کے احکام جدا ہیں۔ یہ سرد و خشک ہے' وہ گرم و خشک ہے' خشکی دونوں میں مشترک ہے۔ سرد و گرم مابہ الامتیاز ہیں۔ ایک کو دوسرے سے جدا کرنے والے ہیں۔ ان جزئیات کو جمع کرنے والی طبیعت ہے؟ نہیں بلکہ جزئیات عین طبیعت ہے۔ عالم طبیعت یا عالم حقائق ممکنات کیا ہے؟ ایک آئینے میں نظر آنے والی مختلف صورتیں ہیں؟ نہیں بلکہ ایک ہی صورت مختلف صورتوں میں

اعیان کی نمایاں ہے۔ یہاں حیرانی ہی حیرانی ہے۔ کیونکہ ہر ایک کی دید جدا ہے مگر ہم نے جو کہا اگر اس کو سمجھ جاؤ تو کوئی حیرانی نہ ہو۔

اگر کوئی عارف علم کی ترقی میں ہو اور رب زدنی علما کی دعا کرتا ہو، تو یہ ترقی و زیادت محل ہی کے اقتضا سے ہے۔ اور محل بعینہٖ عین ثابتہ ہے۔ پس انہیں عین ثابتہ کے سبب سے حق تعالیٰ مظاہر میں نئی نئی تجلیات سے جلوہ فرما ہے۔

کل یوم ھو فی شان (حسرت صدیقی) ہر دم تازہ جلوت ہے۔

پھر ان مختلف مظاہر کے اقتضا سے حق تعالیٰ پر حیثیت ظہور نئے نئے احکام لگتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ ان احکام کو قبول بھی فرماتا ہے اور حق تعالیٰ پر مظہر تجلی ہی حاکم ہے۔ پس یہاں اس کے سوائے دوسری شے ہے ہی نہیں۔

کوئی نہیں ہے اس کے سوا لاَ اِلٰہَ اِلاَّ اللہ فَالْحَقُّ خَلْقٌ بِهٰذَا الْوَجْهِ فَاعْتَبِرُوا

(حسرت صدیقی)

پس حق تعالیٰ بوجہ تقیید و تعین کے عین خلق ہے۔ اس کو خوب سمجھو۔

وَلَيْسَ خَلْقًا بِذَالِكَ الْوَجْهِ فَاذْكُرُوا

اور جہت اطلاق سے خلق نہیں ہے اس کو یاد رکھو۔

مَنْ يَدْرِ مَا قُلْتَ لَمْ تَخْذَلْ بَصِيرَتَهٗ

جس نے میری بات سمجھ لی اس کی ولی بصیرت مدد سے عاجز نہ ہو گی۔

وَلَيْسَ يَدْرِيهِ اِلاَّ مَنْ لَهٗ بَصَرَ

اس کو سوائے دل بینا رکھنے والے کے دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔

جَمِّعْ وَ فَرِّقْ فَاِنَّ الْعَيْنَ وَاحِدَةٌ

تم جمع و فرق کرو۔ اطلاق و تقید کے قائل رہو کیونکہ ذات حقہ تو ایک ہی ہے۔

وَهِيَ الْكَثِيرَةُ لَا تَبْقِيْ وَلَا تَذَرْ

وہی ذات واحدہ کثیرہ بھی ہے۔ اور وہ نہ کثرت کو رکھتی ہے، نہ چھوڑتی ہے۔

پس علی بنفسہ وہ ہے جس کو ایسا کمال ہو، کہ وہ اس کے سبب سے تمام صفات حقیقیہ موجودہ اور صفات عدمیہ، خواہ اضافیہ ہوں خواہ سلبیہ سب کو محیط اور شامل

ہو۔

واضح ہو کہ خیریت و محمودیت وجود سے اور شریت و مذمت عدم سے پیدا ہوتی ہے۔ پس حق جل مجدہ جو عین وجود اور اصل کمال ہے' اس سے خیریت ہی منسوب ہو گی۔ مگر بظاہر اصل کل ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صفت اس کے کمال سے خارج اور اس سے فوت نہیں۔ خواہ وہ صفات عرفا" و عقلا" شرعا" محمود ہوں یا مذموم۔ یہ کمال محیط لفظ اللہ کے مسمی اور ذات حق کے ساتھ خاص ہو گا۔ جو مسمائے اللہ کا غیر ہو گا۔ وہ یا وجود مطلق و ذات حقہ کے مظاہر و مجالی اور تجلی گاہ سے ایک مظہر ہو گا۔ یا اس میں کوئی صورت یعنی اسم الٰہی یا صفت حقہ ہو گی۔ اگر وہ غیر اللہ اس کا مظہر ہے تو ضرور تفاوت واقع ہو گا۔ کیونکہ ہر ہر مظہر میں ایک خاص تجلی ہے۔ اور اگر اس میں کوئی خاص صورت ہو گی تو وہ صورت یا اسم الٰہی ذات حقہ اور مسمائے اللہ کا کمال ذاتی ہی ہو گا۔ کیونکہ یہ صورت اس ذات کی عین ہے' جس میں یہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اسمائے الہیہ باعتبار منشا کے عین ذات ہیں۔ جو کمال مسمائے اللہ کے لیے ہے' وہی اس صورت کے لیے ہے۔ بہرحال اسمائے الہیہ لا عین و لا غیر ہیں۔ عین ہیں باعتبار ذات و منشا کے۔ غیر ہیں باعتبار مفہوم و انتزاع ذہن کے۔

اور ابوالقاسم بن قسی نے اسی تحقیق کی طرف اپنی کتاب خلع النعلین میں ان لفظوں سے اشارہ کیا ہے۔ کہ ہر اسم الٰہی پر دوسرے کا اطلاق کیا جاتا' اور اس کی صفت ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اسم میں دو امر ہوتے ہیں (۱) ذات (۲) صفت۔ صفت اس معنیٰ پر دلالت کرے گی جس کے لیے یہ لفظ موضوع اور مقرر کیا گیا ہے مثلا الرحمٰن کہ اس میں ذات حقہ ہے اور صفت رحم یا رحمانیت ہے۔ اور ان دونوں پر اسم الرحمٰن دلالت کرتا ہے۔ پس باعتبار اسم الٰہی کے ذات الٰہی پر دلالت کرنے کے تمام اسما اسی اسم الٰہی کے ہیں اور باعتبار صفت خاص پر دلالت کرنے کے ہر ایک اسم الٰہی دوسرے سے ممتاز و جدا ہے۔ جیسے الرّبّ۔ اَلْخَالِق۔ اَلْمُصَوِّر وغیرہ وغیرہ۔

پس اسم عین مسمی ہے باعتبار ذات کے۔ اور غیر مسمی ہے باعتبار صفت خاصہ کے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے۔

جب تم نے علی کے جو معنی ہم نے بیان کئے ہیں' سمجھ لیے تو تم یہ بھی سمجھ گئے ہو گے۔ کہ حق تعالٰی باعتبار تنزیہ ذات کے علو مکان و جلوے مکانت سے پاک ہے۔ کیونکہ علو مکانت حکاموں اور والیوں سے مختص ہے جیسے سلطان۔ حکام۔ وزرا۔ قاضی۔ اور عہدہ دار۔ خواہ اس منصب کی ان میں قابلیت ہو یا نہ ہو۔ جیسے آج کل کے حکام۔ اور علو صفات ایسا نہیں ہے۔ بلکہ علو صفات' صفات کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے عالموں پر نہایت جاہل عہدہ دار حکومت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان جہال کو علو مکانت و مرتبت ہوتا ہے۔ ان کے عہدے کی وجہ سے بالتبع۔ یہ جہال بذاتہ علی و بلند نہیں ہیں۔ جب عہدے سے معزول ہوتے ہیں تو سارا علو رفو چکر ہو جاتا ہے۔ عالم کا علو ایسا نہیں ہے۔ اس کا علو دائمی ہے۔ لازوال ہے۔

والحمد للہ۔ لنا علم و للجہال مال

ترجمہ

فصوص الحکم

جزو پنجم

(۵) فصِّ حکمتِ مہیمیہ

فصِ حکمتِ مہیمتہ

کلمۂ ابراہیمیہ کے بیان میں

حضرت ابراہیم کا نام خلیل رکھا گیا۔ اس لیے کہ وہ تمام صفات الہیہ میں سرایت کر گئے تھے یعنی حضرات اسما میں داخل اور ان کا مجلی و مظہر ہو گئے تھے۔ ان تمام صفات کو حاوی و جامع تھے جن سے ذات الہیہ متصف ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے ۔

قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَکَ الرُّوْحِ مِنِّیْ   و بذا سمّی الخَلِیْلُ خَلِیْلاً

تو میرے جسم میں وہاں وہاں داخل ہو گیا ہے۔ جہاں جہاں میری روح داخل ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دوست کو خلیل کہتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسمائے الہیہ میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے رنگ، جو عرض ہے کپڑے میں، جو جوہر ہے داخل ہوتا ہے اور کپڑے کے ہر حصے میں رنگ سرایت کرتا ہے۔ خلیل کا اسما میں داخل ہونا ایسا نہیں ہے جیسے مکین، مکان میں حلول کرتا ہے۔

یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اس لیے ہوا کہ حق تعالیٰ صورت وجود ابراہیم میں داخل ہو گیا ہے۔ خواہ یہ صورت روحانی ہو یا جسمانی۔ دنیوی ہو یا اخروی۔ یا اس لیے کہ حق تعالیٰ ہر ایک حکم ہر ایک اثر میں داخل ہو گیا ہے جو وجود صورت ابراہیمی پر صحیح ہے۔ یا یہ کہ سریان خلیل، اسمائے حق میں اور سریان حق احکام و آثار خلیل میں۔ دونوں صحیح ہیں۔ کیونکہ ہر حکم کے لیے ایک محل ہے۔ جہاں وہ ظہور کرتا ہے اور وہ حکم اس محل سے تجاوز نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق تعالیٰ بحیثیت

تعین و تقید کے صفات محدثات و مخلوقات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو خود حق تعالٰی نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور صفات نقص و صفات ذم سے بھی موصوف ہوتا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتہ و بالذات و نقص، تعین و ظہور کی وجہ سے اور اس کی صفت سے ہے جیسے اَللّٰه یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ اللہ ان کا ٹھٹا اڑاتا ہے۔ یعنی ان کے ٹھٹا اڑانے کا بدلا کرتا ہے۔ اور وَ مَکَرُوْا وَ مَکَرَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَیْرُ الْمَاکِرِیْنَ انہوں نے مکر کیا۔ اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کام کیا۔ اور ان کے مکر کا بدلا کیا۔ اور خفیہ و پوشیدہ کام کرنے والوں میں خدا سے بڑھ کر کون ہے اور مرضت ظم تعدنی میں بیمار ہوا تھا' تو نے میری عیادت نہیں کی۔

اور سریان حق ہے صور محدثات و مخلوقات میں۔

اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ انسان کامل حق تعالٰی کے تمام صفات سے بجز وجوب و استغنائے ذاتی کے موصوف ہوتا ہے: تمام صفات حق کے مخلوق' خصوصاً انسان کامل کے لیے ثابت ہیں۔ جیسے کہ مخلوقات و محدثات کے صفات حق کے اصل وجودات خاصہ ہونے کے لحاظ سے حق تعالٰی کے لیے ثابت ہیں۔

الحمدللہ۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی تعریف کرنا اور تعریف کیا جانا انجام کے لحاظ سے دونوں حق تعالٰی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پس وہی حامد ہے۔ وہی محمود ہے۔

والیہ یرجع الامر کلہ اللہ کی طرف تمام کاروبار رجوع کرتا ہے۔ پس یہ ارشاد مذموم و محمود دونوں کو عام ہے۔ اور واقع اور عالم میں کوئی چیز محمود و مذموم ہونے سے خالی نہیں۔

واضح ہو کہ کوئی چیز کسی چیز میں سرایت کرتی اور اس میں داخل ہوتی ہے تو شئے ساری کو وہ شے جس میں سریان ہوا ہے لے لیتی اور چھپا لیتی ہے پس (متخلل بصیغہ اسم فاعل) یعنی ساری متخلل فیہ (بصیغہ اسم مفعول) یعنی جس میں سریان ہوا ہے۔ پوشیدہ و مخفی رہتا ہے۔ اور وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو صرف پانی سے بڑھتا اور پھولتا ہے۔ پس اگر حق تعالٰی ظاہر ہو تو بندہ مستور و مخفی ہوتا ہے اور بندے کی نظر میں احکام و آثار حق تعالٰی کی طرف مستند رہتے ہیں۔ پس بندہ حق تعالٰی کے اسماء ہو جاتا ہے۔ جیسے

سمع و بصر وغیرہ۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ بندہ حق تعالٰی کا ہاتھ ہو گیا ہے۔ یعنی حق تعالٰی کو دینا ہوتا ہے و بندے کے ذریعے سے دیتا ہے وغیرہ۔ اور یہ نتیجہ ہے قرب فرائض کا۔ اور اگر بندہ ظاہر ہوتا ہے تو حق تعالٰی باطن ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ حق تعالٰی بندے کی بصارت۔ ہاتھ پاؤں اور جمی قوی ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ جو کام لیتا ہے۔ حق تعالٰی سے لیتا ہے۔ اور یہ نتیجہ قرب نوافل اور صدق توکل کا ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے۔

اگر ذات حق کو تمام نسبتوں اور اضافتوں سے قطع نظر کر کے دیکھیں۔ اور صرف ذات ملحوظ ہو تو اس میں اللہ ہے نہ بندہ ہے۔ واضح ہو کہ کبھی لفظ اللہ کہتے ہیں۔ اور ذات حق مراد لیتے ہیں۔ اس وقت اسم اللہ اسم ذات ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابل کوئی نہیں رہتا ہے اور کبھی لفظ اللہ کہتے ہیں اور اس سے شان الوہیت مراد لیتے ہیں جس کے مقابل بندہ ہے۔

مقام وصل میں سوچو تو اللہ ہے نہ بندہ ہے

یہ نسبتیں کہاں سے پیدا ہوئیں۔ ہمارے اعیان نے ان نسبتوں کو پیدا کیا۔ ہم بندے ہیں تو وہ اللہ معبود ہے۔ ہم عابد ہیں تو وہ معبود ہے۔ ہم محب ہیں تو وہ محبوب ہے۔

میری محی میں تخفی　　　　یار کی محبوبیت ہے

نہ نیاز تھا تو نہ ناز تھا نہ در کمل ہی باز تھا　　　　میرجان جاں تھا نہاں رہا ترا ناز میرے نیاز میں

حسرت صدیقی

پس ہم معلوم ہوں گے تو اسی نسبت سے ہم کو اللہ تعالٰی کا علم بھی ہو گا۔ اسی لیے رسول خدا صلعم نے فرمایا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ یعنی خود شناسی میں خدا شناسی ہے۔

خود فہمی ہے خدا فہمی　　　　اس میں راز حقیقت ہے　　　　(حسرت صدیقی)

ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم ساری خلاق سے زیادہ خدا شناس ہیں۔ اور یہ آپ کا ارشاد ہے۔

بعض حکما اور امام ابو حامد محمد غزالیؒ نے دعویٰ کیا۔ کہ عالم میں نظر کئے بغیر اللہ کا

علم ہو سکتا ہے۔ اور یہ غلط ہے۔

واضح ہو کہ امام غزالیؒ لفظ اللہ کہہ کر ذات حقہ مراد لے رہے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا ہم عرفت اللّٰہ۔ کس چیز کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا۔ اور شیخ ابن عربیؒ لفظ اللہ کہہ کر معبود بحق مراد لے رہے ہیں۔ اور یہ اختلاف لفظ اللہ کہہ کر معبود بحق مراد لے رہے ہیں۔ اور یہ اختلاف لفظ اللہ کے دو مقام میں مشترک طور پر مستعمل ہونے سے پیدا ہوا۔ پس فی الحقیقت حضرت غزالیؒ و حضرت ابن العربیؒ میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں ایک ذات قدیم ازلی بے شک معلوم ہوتی ہے۔ مگر اس کی الوہیت و معبودت تو بندے کی نسبت سے معلوم ہو گی۔ پس عالم اللہ پر بمعنی معبود بحق دلالت کرتا ہے۔ پھر عالم سے اللہ و معبود کی معرفت کے بعد تم پر منکشف ھو گا کہ خود حق جل مجدہ اپنے آپ یعنی وجود ذات پر دلیل ہے۔ اپنی الوہیت پر دلیل ہے۔

یہ عالم کیا ہے۔ ذات کی اعیان ثابتہ پر تجلی ہے۔ ان اعیان ثابتہ کا وجود بغیر وجود حق کے کیونکر ہو سکتا ہے۔ ذات حقہ ہی حقائق اعیان ثابتہ اور ان کے احکام کے لحاظ سے رنگا رنگ و متنوع ہوتا اور صورت پذیر و ظاہر ہوتا ہے۔ مگر یہ سب اسی وقت ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کو اپنا معبود مان لیں۔ پھر ایک اور کشف ہوتا ہے اور ذات حق میں ہماری صورت خود ہم کو ظاہر ہوتی ہے۔ پھر ذات حق میں بعض، بعض کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعض، بعض سے متمیز و ممتاز و جدا ہوتے ہیں۔ پھر عارفین میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہماری یہ باہمی معرفت حق تعالیٰ ہی میں واقع ہوئی ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں۔ جو نہیں جانتے کہ دوسروں کا جاننا کس میں اور کس حضرت اور محل میں واقع ہے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْجَاھِلِیْنَ جاہلوں میں ہونے سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان دو کشفوں میں معارض ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ وہی حکم کرتا ہے۔ جو ہمارے عین ثابتہ اور حقیقت کا اقتضا ہے۔ نہیں نہیں۔ ہم خود اپنے نفسوں پر ہمارے عین ثابتہ کے اقتضاء کے مطابق حکم کرتے ہیں۔ مگر یہ حکم علم حق میں ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلّٰہِ الْحُجَّۃُ الْبَالِغَۃُ یعنی محجوبین

اور غافلین پر اللہ کی پوری حجت قائم ہے۔ جب وہ ان باتوں میں جو ان کے اغراض کے موافق ہیں حق تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا پس قیامت کے روز ان پر اصل حال منکشف ہو جائے گا جو آج یہاں دنیا میں عارفوں کو منکشف ہو چکا ہے۔

وہ دیکھ لیں گے۔ کہ حق تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ کام نہیں کیا جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ کہ اس کو حق تعالیٰ نے کیا ہے۔ بلکہ وہ کام انہی کے عین ثابتہ کا اقتضا تھا۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ ان کو ایسا ہی جانتا تھا۔ جیسے وہ نفس الامر میں تھے۔ لہٰذا ان مجوبین کی حجت باطل ہو جائے گی۔ اشعار حسرت صدیقی

دیتا ہے ہر ایک کو حکم — جس کی جیسی لیاقت ہے
وہی نمایاں ہوتا ہے — جس کی جیسی فطرت ہے
قدر وسع آئینہ — ظاہر ہوتی صورت ہے
ظاہر خیر و شر سب کا — کرتا رب العزت ہے
برا بھلا ہم کرتے ہیں — منشا کیونکہ طبیعت ہے

گر تم کہو کہ قولہ تعالیٰ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ کا کیا فائدہ؟ یعنی اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرف "لو" لا متناع الثانی لا متناع الاول کے لیے ہے۔ یعنی جزا اس لیے ممتنع ہے۔ کہ شرط ممتنع ہے۔ پس نہ اللہ نے چاہا نہ سب کو ہدایت دی۔ اللہ نے تو وہی چاہا جو نفس الامر میں اور عین کا اقتضا تھا۔

ہر چند کہ عقل کے پاس عین ثابتہ ممکن بحیثیت ممکن ہونے کے وجود و عدم خیر و شر سے اور اس کے نقیض کا قابل و متحمل ہے۔ پھر ان دو عقلی حکموں میں سے جو واقع ہو جائے وہی عین ثابتہ کا مقتضی تھا۔ اور لَهَدٰكُمْ کے معنی لَتَبَيَّنَ لَكُمْ کے ہیں۔ یعنی اگر چاہتا تو تم پر ظاہر کر دیتا۔

اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی چشم بصیرت ایسی نہیں کھولی کہ اشیا کی فطرت اور انکی حالت نفس الامری کو جانتا ہو۔ کیونکہ بعض لوگ اقتضائے عین سے عالم ہیں' اور بعض جاہل۔ اسی لیے نہ سب کی ہدایت چاہی نہ سب کو ہدایت کی اور نہ سب کی ہدایت

چاہے گا۔ یہ تو لو یشاء تھا۔ ان یشاء (اگر چاہے) اور فھل یشاء (کیا خدا چاہے گا) کا بھی یہی حکم ہے۔ کہ خدائے تعالیٰ کبھی خلاف اقتضا و منافی حکمت نہ کرے گا۔
ہماری یہ تمام بحث اس شے کے متعلق ہے جو ہونے والی نہیں ہے۔
ارادہ الٰہی کو سب سے برابر تعلق ہے۔ پھر جس کی فطرت میں ہدایت ہو گی۔ ہدایت پائے گا اور جس کا اقتضا ہو گا ضلالت پر رہے گا۔
فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ مشیت الٰہی ایک نسبت ہے۔ تابع علم ہے۔ اور علم' تابع معلوم ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ اسی کا ارادہ کرتا ہے۔ جو جانتا ایسا ہی ہے جیسا کہ معلوم نفس الامر میں ہے۔

غرضیکہ معلوم' علم کا تابع نہیں ہوتا۔ بلکہ علم' معلوم کا تابع ہوتا ہے۔ پس معلوم وہی دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ خود نفس الامر میں ہے۔ معلوم کیا ہے؟ تم ہو اور تمہارے حالات ہیں۔ خطاب الٰہی یعنی اوامرو نواہی خداوندی کس کے موافق ہوتے ہیں۔ چونکہ نظرو فکر عقلی پر سب کا اتفاق ہے۔ اور اصحاب کشف و شہود کم ہیں۔ لہذا خطاب الٰہی موافق عقل دیا گیا۔ موافق کشف نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے کہ مومن تو بہت ہیں اور عارف اور صاحب کشف کم ہیں۔
اور ہم لوگوں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معلوم ہے۔ اور ایک مرتبہ علم الٰہی میں معین ہے۔ جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔ وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام وہ ہے جس کے ساتھ علم الٰہی اور مرتبہ ثبوت میں تھے۔ پھر اس کے ساتھ تم وجود خارجی میں ظاہر و نمایاں ہوئے۔ یہ تو اس نظریہ پر مبنی ہے۔ کہ تمہارے لیے وجود ہے اگر اس نظر سے دیکھو کہ وجود حق تعالیٰ کا ہے تمہارا نہیں ہے۔ تو تمہارے مخصوص احکام و آثار کے حاکم بے شک تم ہو۔ مگر وجود حق میں۔ اور اگر تمہاری نظر میں تم موجود وجود بالعرض ہو' تو بے شک وجود حق مراۃ اعیان ہو گا۔ اور وجود حق کے توسط سے اعیان و حقائق نمایاں ہوں گے تو اس صورت میں بھی تمہیں حاکم ہو گے۔ اور حق تعالیٰ افاضہ عطائے وجود کرے گا مگر کوئی حکم تمہارے عین ثابتہ کے خلاف نہ دے گا۔ بہرحال تم پر تمہارے طرف ہی احکام و آثار منسوب ہوں گے۔ لہذا تعریف کرو تو تم اپنی مذمت کرو

تو تم اپنی حق تعالیٰ کے لیے افاضہ و اعطاء وجود کی حمد رہی۔ کیونکہ وجود کا عطا کرنا تمہارا کام نہیں۔ حق تعالیٰ کا کام ہے۔ جب حق تعالیٰ مشہود ہو اور اعیان حقائق اور آئینے مرایا ہوں، تو تم ذریعہ احکام ہو گے= اور جب اعیان کو موجود جانو اور وجود حق مرات و ذریعہ ہے تو حق تعالیٰ حکم وجود کا ذریعہ ہو گا۔ پس جس طرح تم ذریعہ حکم ہو۔ وہ بھی ذریعہ حکم ہے۔ پس حکم کبھی اس سے تم کو پہنچتا ہے۔ کبھی تم سے اس کو پہنچتا ہے۔ مگر تم مکلف کہلاتے ہو وہ مکلف نہیں کہلاتا۔

مگر حق تعالیٰ اسی چیز کا تم کو مکلف کرتا ہے جس کو تم نے زبان حال سے طلب تھا اور جس حال و جس استعداد اوپر تم نفس الامر میں تھے لہٰذا وہ مکلف نہ ہو اور تم مکلف ہوئے۔

فیحمدنی و احمده حق تعالیٰ مجھ پر افاضہ وجود فرما کر کئی راہ سے حمد کرتا ہے۔

(ا) میرے کمالات نمایاں کر کے (۲) بندوں کی اپنے کلام سے تعریف کرتے وقت۔
(۳) بندوں کی زبان سے۔

اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔

(ا) زبان قال سے (۲) زبان حال سے (۳) زبان فعل سے۔

وَيَعْبُدُنِيْ وَ اَعْبُدُهٗ وہ مجھے سرفراز کرتا ہے جو کچھ میں اپنی زبان حال سے زبان استعداد و وجد توابع وجود سے سوال کرتا ہوں۔ اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ ظاہر میں اس کے حدود و حقوق و اوامر و نواہی کی پابندی کر کے اور باطن میں تجلیات ذاتیہ و اسمائیہ قبول کر کے۔

فَفِيْ حَالٍ اُقِرُّبِه مراتب الٰہیہ میں اپنی حقیقت کی راہ سے اس کا اقرار کرتا ہوں۔

وَ فِي الْاَعْيَانِ اَجْحَدُهٗ اور جب اعیان خارجیہ میں تجلی کرتا ہے تو امتیاز کی وجہ سے اس سے انکار بھی کرتا ہوں۔

فَيَعْرِفُنِيْ وَ اُنْكِرُہٗ وہ تو مجھے تمام مقامات میں جانتا ہے مگر میں اس کو ہر جگہ نہیں جانتا۔

وَاَعْرِفُهٗ فَاَشْهَدُهٗ جب حجابات اٹھ جاتے ہیں تو اس کا شہود مجھے حاصل بھی ہو جاتا ہے۔

فَاَنِّیْ بِالْغَنِیِّ وَاَنَا ہرچند کہ حق تعالیٰ کو اپنی ذات و وجود کے لحاظ سے غنی ہے۔ مگر

اُسَاعِدُهٗ وَ اُسْعِدُهٗ اظہار اسماء صفات میں مظاہر کی ضرورت ہے لہٰذا ممکنات و مخلوقات سے اس کو امانت و مساعدت ہے۔

لِذٰلِکَ الْحَقُّ اَوْجَدَنِیْ اسی اظہار کمالات کے لیے حق تعالیٰ نے ممکنات کو ایجاد کیا۔ پیدا کیا۔

فَاَعْلَمُهٗ فَاُوْجِدُهٗ میں اس کو جانتا ہوں۔ اور اپنے اور طالبین کے خیال میں اس کی صورت قائم کرتا ہوں۔

مذا جاء الحدیث لنا حدیث: کُنْتُ کَنْزً مَخْفِیًّا فَاَحْبَبْتُ اِنْ اُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ سے ثابت ہوتا ہے کہ غایت ایجاز خلق معرفت الٰہی ہے۔

وَ حَقِّقْ فِیْ مَقْصَدَهٗ اور یہی اس کا مقصد ثابت ہوتا ہے۔

اور جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ مرتبہ ہوا کہ وہ تمام حضرات و مقالات اسمائے الٰہیہ میں داخل ہو گئے تھے۔ جس کے سبب سے ان کا نام خلیل ہوا۔ تو اسی لیے انہوں نے مہمانی و ضیافت کا طریقہ جاری کیا۔ اور ابن مسرت جبلی ابراہیم علیہ السلام کو میکائیل علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے۔ کہ بروز قیامت عرش الٰہی کو چار فرشتے اور چار پیغمبر اٹھائیں گے۔ جس پائے پر جناب میکائیل ہوں گے اسی پائے پر حضرت ابراہیم بھی ہوں گے۔

مرزوقین کی غذا رزق سے ہوتی ہے۔ رزاق ذات مرزوق میں، یعنی کھانے والے تن میں اس طور سرایت کرتا اور داخل ہو جاتا ہے۔ کہ کوئی عضو بغیر سریان غذا کے باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت خلیل اللہ تمام مقامات الٰہی میں سرایت کر گئے۔ مقام الٰہی کی تعبیر اسما سے کرتے ہیں۔ کیونکہ غذا متغذی یعنی کھانے والے کے ہر جزو میں سریان کرتی ہے اور ذات حق تو بسیط ہے۔ مرکب نہیں ہے۔ تو اس کے اجزا بھی نہیں۔ اس کے تو اسما ہیں۔ جن میں حق تعالیٰ کی ذات سریان کرتی ہے۔ لہٰذا خلیلؑ کا

سریان ذات الٰہی میں تو ہو نہیں سکتا۔ پس حضرات اسمائی میں ہو گا۔

فنحن له کما ثبتت

جس طرح ہمارے اعیان خارجیہ' اعیان ثابتہ کے مظہر ہیں۔ اسی طرح

اَدْلَتنَا وَ نَحْنُ لَنَا

ہمارے اعیان ثابتہ بھی اسمائے الٰہی کے مظہر ہیں۔ یہ ہمارے پاس دلائل سے ثابت ہے۔

وَلَيْسَ لَهٗ سِوَایَ كَرْنِیْ
فَنَحْنُ لَهٗ كَنَحْنُ لَنَا

اور ان کا مظہر انسان کے سوا کوئی نہیں۔ لہٰذا جیسے ہم ہمارے اعیان کے مظہر ہیں' ایسے ہی ہم حق تعالیٰ کے بھی مظہر ہیں۔

فلي وَجهانِ هُوَ وَاَنَا
وَ لَيْسَ لَهٗ اَنَا بانا

ممکنات کے دو وجہ اور پہلو ہیں۔ جہت اطلاق و ہویت حقّہ سے وہ ہے اور جہت تقیید سے میں یا ہم ہیں۔ حق تعالیٰ کی انانیت ہماری انانیت میں مقیدہ محبوس نہیں ہے۔

واضح ہو کہ خدائے تعالیٰ کے دو تعین ہیں۔

(۱) تعین ذاتی جس میں ممکنات کو دخل نہیں' نہ اس کا کوئی مظہر ہے

(۲) تعین باعتبار اسما و صفات کے۔ اس تعین کے اعیان ثابتہ مظہر ہے۔ اور اعیان ثابتہ کے مظہر اعیان خارجیہ ہیں یعنی ہم تم ہیں۔

وَ لٰكِنْ فِیْ مَظْهِرَهٗ
فَنَحْنُ لَهٗ كَمَثَلِ اَنَا

ہر چند کہ اس کا انا ہمارے انا سے قائم نہیں۔ مگر اس کے انا کا مظہر ہمارا انا ہے۔

پس گویا ہم اس کے لیے مثل ظرف کے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر کی زبان سے حق بات کو ظاہر فرماتا ہے اور فہم و ادراک کے راستے پر بھی وہی لگاتا ہے۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو ششم

(٦) فصّ حکمتِ حقیہ بکلمۂ اِسحاقیہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

تمہید

فقیر مترجم اس فص کی شرح و ترجمہ کرنے سے پہلے چند مسائل کی تحقیق کر دینا چاہتا ہے۔ کیونکہ اس فص کے سمجھنے میں شراح کو بہت سی غلطیاں لگی ہیں۔

مسئلہ۔ عالم شہادت کا مرتبہ۔ عالم خیال و مثال سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ ایک شخص نے مکاشفے یا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ دوسرے نے عالم شہادت میں حضرت کو دیکھا۔ کیا دونوں برابر ہیں۔ ہرگز نہیں۔ عالم شہادت میں جو شخص دیکھے وہ صحابی رسول ہے۔ جو خواب یا کشف میں دیکھے وہ صحابی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ صالحین سے ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ اولیا میں سے سمجھا جائے گا۔

مسئلہ۔ اگر کسی نے خواب یا کشف میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے اس کو کچھ فرمایا۔ یہ فرمودہ عالم شہادت کے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے حضرت کو یہ فرماتے سنا ہے تو یہ حدیث نبوی ہے۔ مَا اٰتَاکُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْہُ وَمَا نَھَاکُمْ عَنْہُ فَانْتَھُوْا سے واجب الاطاعت ہے۔

مسئلہ۔ اگر قرآن شریف و حدیث نبوی میں اختلاف معلوم ہو رہا ہے' تو حدیث کی تاویل کرنی چاہیے۔ اگر حدیث متواتر یا مشہور کے مقابل کوئی حدیث احاد واقع ہو تو حدیث احاد کی تاویل ضروری ہے۔ اگر عالم شہادت کی حدیث اور رویا یا کشف میں حضرتؐ کے کسی قول میں اختلاف ہو تو قول منامی یعنی خوابی و کشفی کی تاویل کرنی چاہیے۔

مسئلہ۔ جو روایت بلفظہٖ ہو۔ اس کو روایت بالمعنی پر ترجیح ہے۔ اور راوی پر اس کے الفاظ کی ذمہ داری۔ جو تقریر' چند بتائے ہوئے اصول موضوعات پر کی جائے۔

وہ صاحب اصول کی تقریر نہ ہو گی۔ مقرر کی ہو گی۔ اور اس پر تقریر کے الفاظ کی ذمہ داری عاید ہو گی۔

مسئلہ ۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) روائے صادقہ جس طرح خواب دیکھے اسی طرح واقع ہو۔ (۲) تعبیر طلب خواب۔ یہ ایک تشبیہ ہے۔ جو مسلسل خیال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس خواب کا سمجھنا معبر کا کام ہے۔ جس طرح مجازی معنی لینے کے قرائن کی ضرورت ہے۔ معبر کو بھی معبیر کے وقت قرائن پر غور کرنے کی ضرورت ہے (۳) اضغاث احلام۔ من گھڑت خواب۔ وہ وساوس و تخیّلات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نہ اس کا کوئی واقعہ ہوتا ہے نہ وہ تعبیر طلب خواب ہوتا ہے لغو محض ہوتا ہے۔

بعض دفعہ واقعہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اور نفس اس پر ایک تودہ طومار کھڑا کرتا ہے۔ اس میں سے سچ کو جھوٹ سے جدا کرنا معبر کا کام ہے۔ جو حال خواب کا ہے وہی حال کشف کا بھی ہے۔ کشف بھی تینوں بلکہ چاروں قسم کے ہوتے ہیں۔

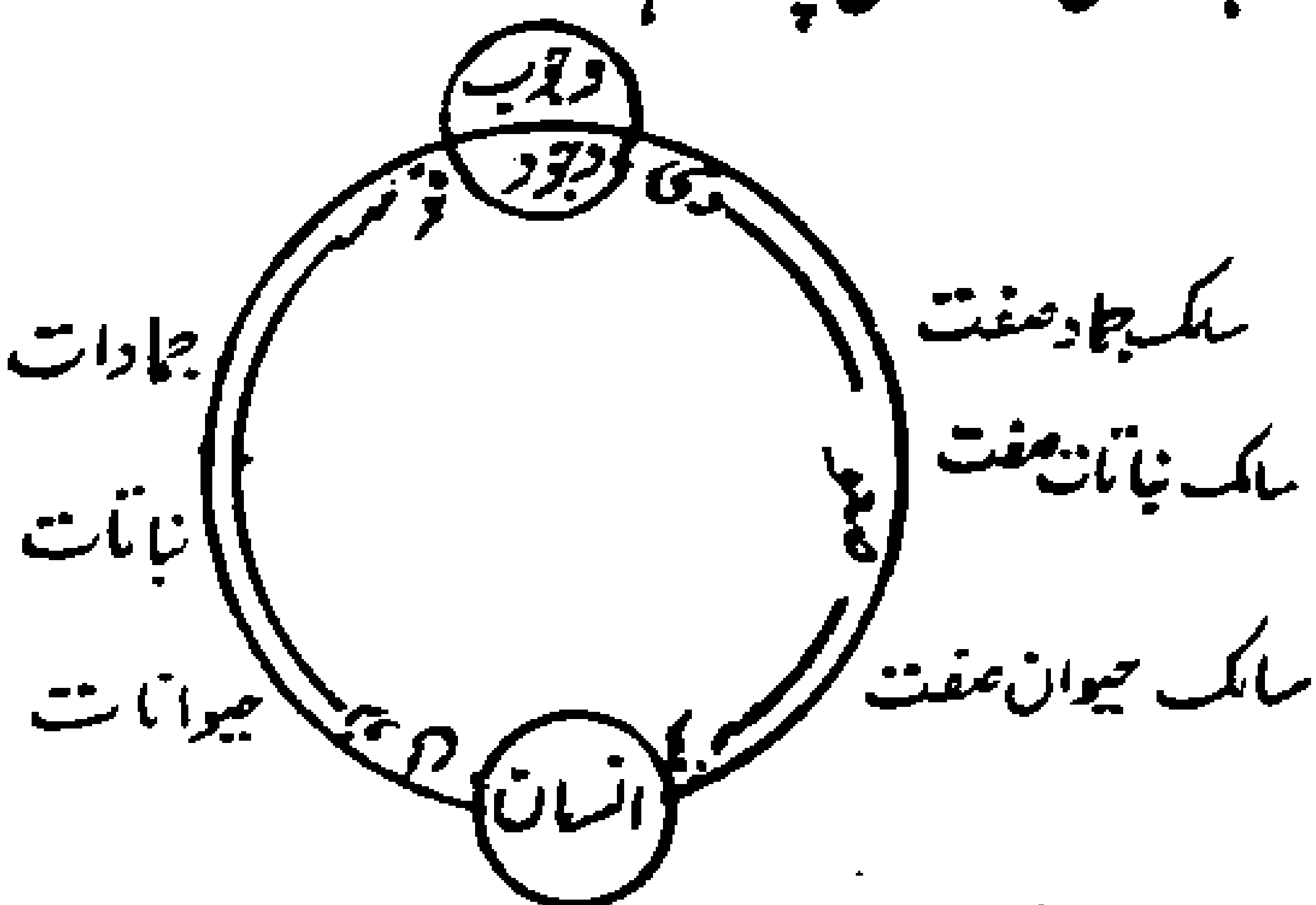
مسئلہ ۔ قرآن شریف۔ حدیث شریف۔ خواب۔ کشف۔ سب کو حقیقت ہی پر محمول کرنا چاہیے۔ جب تک کہ حقیقی معنی محال یا متعذر نہ ہو جائیں مجاز کا احتمال عقلی بات ہے۔ الفاظ سے حقیقی معنی لیے جاتے ہیں۔ صرف احتمالات پر حقیقی معنی ترک نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ایک معنی میں احتیاط ہے تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جس معنی میں اطاعت حق زیادہ ہو۔ وہی معنی لینا عین احتیاط ہے۔

مسئلہ ۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ پیغمبر کا نفس ساکن رہتا ہے۔ اپنی طرف سے۔ مداخلت۔ کچھ کمی یا زیادت نہیں کرتا۔ لہٰذا اس کا کشف بھی وحی ہے۔ اور اس کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ وحی حقیقی الفاظ میں بھی ہوتی ہے اور استعارے و مجاز کے طور پر بھی۔

مسئلہ ۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری اور عمر بن ابراہیم خیام نے لکھا ہے کہ حق تعالٰی سے سلسلہ تکوین و خلق میں جس قدر قرب ہو گا اسی قدر خیریت و افضلیت ہو گی۔ اور جس قدر بعد ہو گا۔ اتنی ہی شریت بڑھے گی۔ مثلاً پہلے ذرات یا ہبائے منثور ہیں پھر جمادات پھر نباتات پھر حیوانات پھر انسان۔ یہ دائرہ وجود کا قوس

نزولی ہے۔ پھر انسان ترقی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت حق جل و علا سے واصل ہو جاتا ہے۔ یہ قوس صعودی ہے۔

انسان کا ابتدائی نقطہ جس میں وہ بندہ عقل رہتا ہے۔ سب سے بد تر ہے۔ حیوانات اس سے بہتر ہیں۔ ان سے بہتر نباتات۔ ان سے بہتر جمادات ہیں۔ اور قرب الی اللہ ہیں۔ پھر جب انسان سالک راہ خدا ہوتا ہے۔ اور ترقی کرنا شروع کرتا ہے' تو وہ حیوان صفت بنتا ہے۔ یعنی احکام الٰہی کے مقابل اپنی رائے کو دخل نہیں دیتا۔ صرف جزی طور پر اس کی عقل کام کرتی ہے۔ پھر جزی طور پر بھی عقل کام نہیں کرتی۔ بلکہ سالک تحت الہام ہوتا ہے۔ اور وہ سالک نباتات صفت کہلاتا ہے۔ پھر تمام قوائے طبعی۔ علم۔ سماعت۔ بصارت۔ قوت ارادہ سب کچھ کھویا جاتا ہے۔ اس وقت وہ سالک جمادات صفت ہو جاتا ہے۔ اس کے کمل پر فنا ہے۔

مسئلہ — حضرت ذبیح اللہ کیا حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق' عیسائیوں اور یہودیوں کا ادعا ہے کہ حضرت اسحاق تھے۔ محققین تاریخ کا دعویٰ ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین یعنی حضرت اسماعیل اور عبداللہ حضرت کے والد۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں نہ کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے۔ حضرت اسماعیل کا خاندان حضرت ابراہیم کے زمانے سے اب تک مکہ شریف میں آباد ہے۔ اور قربانی کا طریقہ اس وقت سے اب تک بنی اسماعیل میں جاری ہے۔ بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ کا بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے بے قرار ہو کر صفا مروہ پر چڑھنا۔ حضرت اسماعیل کے پیر مارنے سے زمزم کا

کنواں نکلنا۔ حضرت ابراہیم کا حضرت کو ذبح کر لیے لے کر نکلنا۔ راستے میں شیطان کے بہکانے اور ذبح سے روکنے کی کوشش کرنا۔ ان حضرات کا اس کو کنکر مارنا۔ اس کی نقل رمی جمرات کا ہونا۔ آخر میں ذبح کا فدیے سے مبدل ہونا۔ یہ ایسے واضح امور ہیں۔ کہ یہود و نصاریٰ کو اس سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ شیخ نے بر بنائے شہرت ملک اندلس لکھ دیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ کیونکہ اس فص میں شیخ کا مقصود خواب کا تعبیر طلب ہونا ہے نہ کہ اس امر کی تحقیق کہ اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام میں سے کون ذبیح اللہ ہیں۔

مسئلہ — فدیہ اسماعیل میں مینڈھا دیا گیا۔ اور اونٹ نہیں دیا گیا مینڈھے کے فدیے کو ذبح عظیم فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہولت سے ذبح کے لیے تیار ہو جانا۔ مینڈھے میں ہے نہ کہ اونٹ میں۔ اونٹ میں تَلَّهٗ لِلْجَبِیْنِ کہاں ہے۔

مسئلہ — خواب کی صورت اور واقعے میں مناسبت ہوتی ہے۔ یہاں حضرت اسماعیل اور مینڈھے میں جان دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ نیز حضرت اسماعیل کا امتثال امر حق تعالیٰ میں اپنی عقل عقال سے دست بردار ہونا۔ اور وحی کو عقل پر ترجیح دینا۔ جیسا کہ ہم نے قوس صعودی میں سالک حیوان صفت کو دیکھایا کہ وہ انسان' بندہ عقل سے اعلیٰ و افضل ہے۔

مسئلہ — حضرت رسول خدا صلعم کی صورت مقدسہ میں شیطان نہیں آسکتا۔ اور نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں "محمد رسول اللہ" ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہادی بن کر مرسل ہوئے تھے۔ اگر مرسل کی صورت میں شیطان متمثل ہو تو امن مرتفع ہو جائے گا۔ اور مقصود رسالت مفقود ہو جائے گا۔ خواب میں شیطان کے آپ کی صورت میں تمثل نہ کر سکنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا فَاِنَّ الشَّیْطَانِ لَا یتمثل بی بعض لوگ حضرت کی شکل خاص سے عدم تمثل کو خاص کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان "محمد رسول اللہ' ہوں" کہہ نہیں سکتا۔ نہ شکل مقدس میں نہ کوئی اور صورت لے کر۔ ․ ض لوگ کہتے ہیں کہ جو حضرات فنا فی الرسول ہو گئے ہیں ان کی صورت میں بھی شیطان تمثل نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ کی صورت میں بھی شیطان تمثل نہیں کر سکتا۔ بشرطیکہ اس میں شان ہادی ہو۔

مسئلہ - خیال دو قسم کا ہوتا ہے (۱) خیال متصل یا خیال مطلق ہمارا اختیاری خیال۔ من گھڑت تصورات۔ بے منشا بے اصل' اختراعی محض خیالات ان خیالات کو ہٹانا چاہیں تو ہٹ جاتے ہیں۔

(۲) خیال منفصل یا خیال مقید۔ عالم کا با منشا حقیقی اور صحیح خیال۔ اسی کو عالم مثال یا برزخ اول کہتے ہیں جو کسی کے ہٹائے نہیں ہٹتے۔ عالم مثال میں عالم ارواح اور اس کے اوپر کے مراتب سے بھی صورتیں آتی ہیں۔ اور عالم شہادت اور اس کے نیچے کے مراتب سے بھی صورتیں آتی ہیں۔ اکثر جو حکم آتا ہے دفعتاً" آتا ہے۔ نفس اس کو بڑھاتا اور اندارج کرتا ہے۔ اندارج کرنے میں حضرت نفس کو بڑا دخل ہے۔ بعض دفعہ دخل در معقولات کر کے نفس و شیطان تمام کام تباہ کر دیتے ہیں۔

بعض دفعہ خیال یا مثال قوی ہو کر عالم شہادت میں محسوس معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ دوسروں کو بھی نظر آتا ہے۔ جمع ہمت' قوت ارادی کو کام میں لگانا دفع خطرات کرنا۔ ایک نقطے پر خیال کا جمائے رکھنا۔ طہارت ظاہری و باطنی' ارواح کی طرف توجہ کرنا۔ مناسب اسمائے الٰہیہ کی مدد۔ کثرت اوراد۔ لوازم جسم شہادی' یعنی اکل و شرب و خواب کا ترک کرنا۔ روشنی سے بچنا۔ طروق حواس کا بند کر دینا۔ شور و غل سے بچنا۔ استاذ یا شیخ کا توجہ کرنا اور اپنی قوت ارادی سے طالب کو قوت دینا۔ عالم مثال کے کھلنے میں مدد دیتے ہیں۔

جن لوگوں کی قوت تخیل قوی ہوتی ہے۔ ان پر عالم مثال خوب کھلتا ہے۔ اور جن کی قوت تعقل اچھی ہوتی ہے۔ ان پر معارف خوب نازل ہوتے ہیں۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ابوہریرہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک سائبان دیکھا۔ اس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ لوگ اس کو ہتھیلیوں میں لیتے ہیں۔ بعض کو زیادہ ملا ہے اور بعض کو کم۔ ایک رسی آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے۔ یا رسول اللہؐ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے وہ رسی پکڑ لی اور اوپر چڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے وہ رسی پکڑ لی۔ اور اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص نے وہ رسی پکڑ لی اور اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص نے رسی پکڑی وہ رسی ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے لیے جوڑ دی

گئی۔ پھر وہ بھی چڑھ گیا۔ ابوبکرؓ نے کہا یا رسولؐ اللہ میرے باپ آپ پر سے تصدق مجھے تعبیر دینے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا۔ تعبیر دو۔ ابوبکرؓ (صدیق) نے کہا۔ وہ سائبان۔ سائبان اسلام ہے۔ گھی شہد جو ٹپک رہا ہے وہ قرآن اور اس کی لطافت و شیرینی ہے۔ گھی شہد کو کم یا زیادہ لینے والے قرآن کو کم یا زیادہ لینے والے۔ اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے۔ وہ دین حق ہے۔ جس پر آپ ہیں۔ آپ اسی کو پکڑ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کر دے گا۔ آپ کے بعد اس کو ایک شخص لے گا۔ اور اوپر کو چڑھ جائے گا۔ پھر ایک شخص لے گا۔ اور اوپر کو چڑھ جائے گا۔ پھر ایک شخص لے گا اور رسی ٹوٹ جائے گی۔ پھر جوڑی جائے گی اور وہ اوپر چڑھ جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ فرمایئے کہ میں نے تعبیر درست دی یا میں نے غلطی کی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کچھ صحیح ہے کچھ خطا ہے۔ ابوبکرؓ نے کہ آپ کو قسم ہے۔ آپ پر میرے ماں باپ تصدق یا رسولؐ اللہ آپ مجھ سے فرمایئے کہ میں نے کس میں غلطی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا یہ قسم نہ دو۔

مسئلہ — اب میں تجلی و دیدار الٰہی کے متعلق بھی کچھ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ س فص میں شیخ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن شریف میں ہے۔ وُجُوْہٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَۃٌ اِلٰی رَبِّھَا نَاظِرَۃٌ اس دن بعض چہرے ترو تازہ ہوں گے۔ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اور کافروں کے لیے ہے کَلَّآ اِنَّھُمْ عَنْ رَّبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ یہ لوگ جس طرح سمجھتے ہیں اس طرح ہرگز نہ ہو گا۔ بے شک وہ اپنے رب سے اس دن محجوب رہیں گے۔ ان کو دیدار نہ ہو گا۔

متعدد احادیث شریفہ میں دیدار الٰہی کا ذکر ہے جو ناقابل انکار ہے۔

یہ امید دید ہی نے کیا موت کو گوارا   میری جان مفت کب تھی کہ جو یوں نثار ہوتا

(حسرت)

تجلی الٰہی کس کس طرح پر ہوتی ہے۔ تجلی افعالی۔ تجلی صفاتی۔ تجلی ذاتی۔ علی ہذا القیاس۔ فنائے افعال۔ فنائے صفات' فنائے ذات۔ فنائے افعال۔ و تجلی افعالی اس طرح' کہ مخلوقات کے افعال نظر سالک سے ساقط ہو جائیں۔ اور افعال خداوندی کو بالذات واصل سمجھنے لگے۔ قل کل مِنْ عِندِاللّٰہ تم کہو سب خدا کے پاس سے ہے وَمَا تَشَآؤُنَ

اِلَّآ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰہُ جب تک خدا نہ چاہے۔ تم کچھ نہیں چاہ سکتے۔ فنائے صفات و تجلی صفاتی۔ بندوں کے صفات سالک کی نظر سے ساقط ہو جائیں۔ اور خدائے تعالٰی کے صفات جلوہ گر ہوں انه هو السميع البصير وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالِمِیْنَ اللہ رب العالمین ہی کی حمد ہے۔ وہی بالذات حامد ہے۔ وہی در حقیقت محمود ہے۔ جب ممکنات کا وجود ہی بالذات نہیں۔ تو اور کیا صفت اس کی ہو سکتی ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ حول و قوت سب خدا کی طرف سے ہے۔ بندے کے دونوں ہاتھ خالی ہیں اور خدا کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ بل يداه مبسوطتان فنائے ذات و تجلی ذاتی بندے کی ذات بالعرض۔ وجود بالعرض۔ خدا کی ذات بالذات وجود بالذات بندہ دراصل معدوم ہے۔ اور حق فی الحقیقت موجود ہے۔ ھُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاہِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ ھُوَ بِکُلِّ شَیْئٍ مُّحِیْط جب تجلی ذاتی ہوتی ہے تو ایک قسم کی غشی یا موت آتی ہے۔ موت میں دنیا سے غفلت ہوتی ہے۔ اور برزخ کے لائق جسم کے ساتھ خود کو پاتا ہے۔ مگر فنائے ذات کے وقت ما سواء اللہ کا علم ہی نہیں رہتا۔ نہ زید و عمرو کا نہ خود کا۔ نہ اس کا ہی علم رہتا ہے کہ وہ خدا کی یاد کرتا ہے۔

زیں شان کہ فنائے خویشتن میخواہی زھر من ہیئت جوئے کئے کاہی
تایک سرموز خویشتن آگاہی گردم زنی از راہ فنا گم راہی
توحید بحرف صوفی صاحب سیر تخلیص دل از توجہ اوست بغیر
رمزے زنہایات مقالاط طیور گفتم بتو گرفہم کنی منطق طیر

نیز تجلی دو قسم کی ہوتی ہے (۱) تجلی ذاتی۔ جس میں ما سوا اللہ فنا ہو جاتا ہے۔ (۲) تجلی مثالی۔ جس میں اسم الٰہی مناسب صورت کے توسط سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ جیسے علم کہ غیر مرئی معنی ہے' دودھ کی صورت کے توسط سے حضرت رسولؐ خدا کو خواب میں نظر آیا۔ کسی بے صورت کا خواب یا کشف میں بتوسط صورت کے نظر آنے سے۔ اس کی بے صورتی پر کوئی اثر نہیں آتا۔ مصور۔ محبت۔ غصہ۔ عقل مندی۔ احمقی۔ سب کی تصویر کھینچتا ہے۔ مگر یہ معانی ہمیشہ بے صورت ہی رہیں گے۔

فصِّ حکمتِ حَقیّہ بکلمۂ اِسحاقیہ

فِدَاءُنَبِیّ ذِبْحُ ذِبْحٍ بِقُرْبَانٍ وَ اَیْنَ ثُوَاجُ اُلکَبْشِ مِنْ نَوْسِ اِنْسَان

کیا نبی کا فدیہ قریبِ حق کے لیے ایک ذبیحے کا ذبح کرنا ہے۔ کہاں مینڈھے کی آواز اور کدھر انسان کی آواز۔

وعظمته اللّٰه العظیم عنایته به او بنا لم آدر من ای میزان

اللہ جلت عظمتہ نے اس ذبیحے کو عظیم فرمایا۔ یہ عنایت و اہتمام کس جہت سے ہے۔ کیا اس ذبیحے کی جہت سے ہے یا ہم لوگوں کی جہت سے ہے نہ معلوم یہ کس حساب سے ہے۔

ولا شک ان البدن اعظم قیمه وَ قَدْ نَزَلَتْ عن ذبح کبش بقربانٍ

بے شک بد نہ یعنی اونٹ اور گائے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور ایک اونٹ یا گائے سات آدمیوں کا ذبیحہ ہو سکتی ہے مگر یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں گائے اور اونٹ عظیم اور بڑے نہیں سمجھے گئے۔ بلکہ مینڈھا عظیم سمجھا گیا۔

فیالیت شعری کیف ناب بذاته شخیص کبش عن خلیفنقه رحمان

کاش معلوم ہوتا کہ چھوٹے قد کا مینڈھا خلیفہ رحمٰن یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قائم مقام کیونکر ہوا۔

اَلَمْ تَدْرِانَ الْاَمْرَ فیه مُرَتَّبٌ وفا لا ربا و نقص لِخُسرَانٍ

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فدیہ دینے میں فدیے اور صاحب فدیہ میں مناسبت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ کمانے والے کے لیے کمال ہے اور کوتاہی کرنے والے کے لیے

خسارت اور ٹوٹا ہے۔

فَلَا خَلْقَ اعلی من جماد وَبَعْدَهٗ　　نبات عَلٰی قَدْرٍ یَکُوْنَ وَ اَوْزَانٍ

کوئی مخلوق قوس نزولی میں جماد سے اعلیٰ نہیں۔ اس کے بعد نباتات ہیں مخلوقات میں سے ہر ایک اپنی قدر مرتبت اور اندازے پر ہے۔

وذوالحس بعد النبت و الکل عارب　　بخلاقہ قد کشفا و ایضاح برھان

نباتات کے بعد حیوانات کا مرتبہ ہے جو حس و حرکت والے ہیں۔ ہر ایک اپنے خالق کو کشف اور صاف واضح دلائل و براہین سے جانتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ عذاب قبر کا علم سب کو ہے، بجز جن و انس کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب عقل و فکر ہیں۔

وَاَمَّا الْمُسَمّٰی اٰدَمُ فَمُقَیَّدٌ　　بِعَقْلٍ اَوْفِکْرٍ اَوْ قَلَادَةِ اِیْمَانٍ

لیکن جس کو آدم کہتے ہیں اور وہ ہنوز کشف و شہود کو نہیں پہنچا۔ اس کے پیروں میں عقل و فکر کی بیڑیاں یا اس کے گلے میں تقلیدی ایمان کا گلوبند ہے۔

بِذَا قَالَ سَھْلٌ وَالْمُحَقِّقُ مثلنا　　لِاَنَّا وَاِیَّاھُمْ بِمَنْزِلِ اِحْسَانٍ

اس مسئلے کو سہل تستری اور دیگر محققین نے کہا ہے کیونکہ ہم اور وہ مرتبہ احسان میں ہیں یعنی اعبدالله کانک تراہ یعنی خدا کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھتے ہو۔

فَمَنْ شَھِدَ الْاَمْرُ الذی فَاشْھَدْتُہٗ　　یَقُوْلُ یَقُوْلِیْ فِیْ خِفَاءٍ وَ اِعْلَانٍ

پس جس نے اس امر کو مشاہدہ کیا جسے ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہ تو ہمارے ہی قول کا قائل ہو گا خفیتہ ہو یا علانیتہ ہو۔

وَلَا تَلْتَفِتْ قَوْلاً یُخَالِفُ قَوْلَنَا　　وَلَا تَبْذُرُ السَّمْرَاءَ فِیْ اَرْضِ عُمْیَانٍ

اس قول کی طرف التفات نہ کرو جو ہمارے قول کے مخالف ہے۔ حقائق کے گیہوں ان دل کے اندھوں کی زمین میں ہرگز نہ بو۔

لَھُمُ الصُّمُّ وَالْبُکْمُ الَّذِیْنَ اَتٰی بِھِمْ　　لِاَسْمَاعِنَا الْمَعْصُوْمِ فِیْ نَصِّ الْقُرْاٰنِ

یہی لوگ صم و بکم ہیں یعنی گونگے بہرے ہیں۔ ہمارے سنانے کو رسول معصوم نے نص قرآن میں بیان کیا۔ اللہ ہماری بھی تائید کرے اور تمہاری بھی۔
جاننا چاہیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے صاحبزادے اسماعیل سے فرمایا کہ میں خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور خواب حضرت خیال و عالم مثال ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر نہ فرمائی۔ کیونکہ خواب تعبیر و مجاز ہے۔ اور مظنہ خطا اور احتمال عقلی ہے۔ اور اصل حقیقت و مشاہدہ و رویائے صادقہ ہے۔ اور ظاہر صورت میں کمل اطاعت ہے حالانکہ وہ ایک مینڈھا تھا۔ جو ابراہیم کے فرزند اسماعیل کی صورت میں ان کو خواب میں دکھائی دیا تھا۔ ابراہیم نے ظاہر خواب کی تصدیق کی۔ کیونکہ اس پر عمل کرنا دشوار تھا۔ اور تعبیر میں سہل گیری و خود غرضی کا احتمال تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ عدیا۔ کیا فدیہ دیا۔ بڑی قربانی ذی جنت کا مینڈھا بھیجا۔ بے جھگڑے جان دینے میں اسماعیل علیہ السلام اور اس میں مشابہت و مناسبت تھی۔ باپ بیٹے دونوں کی اطاعت و جاں بازی کا امتحان بھی ہو چکا تھا۔ جس کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا مینڈھا تھا مگر بصورت اسماعیل علیہ السلام تھا تو فدیہ کہا ہوا۔ وہی تو ذبح کیا گیا جس کو "حقیقتاً" ذبح کرتے دیکھا تھا۔ چونکہ خواب حضرت ابراہیم کا تھا۔ یہ خیال صورت حضرت ابراہیم کے ذہن کی تھی اور آپ نے عمل میں تعبیر کا پہلو اختیار نہیں کیا تھا۔ لہٰذا خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت میں فدا کا لفظ خدائے تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ حالانکہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک ان کے خواب کی تعبیر مینڈھا ہی تھا۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ اس خواب سے تعبیر مقصود ہے اور "حقیقتاً" مقصود نہیں۔
تجلی صوری حضرت عالم خیال میں ہوتی ہے اس کو دوسرے علم یعنی علم تعبیر کی ضرورت ہے۔ علم تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس صورت سے کیا مقصود ہے۔

دیکھو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تعبیر کے متعلق فرمایا کہ کچھ تم نے صحیح کہا اور کچھ تم نے خطا کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو بتائیے کہ میں نے کیا صحیح کہا اور کیا غلط

ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایسا نہ کیا۔

اللہ تعالٰی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جب اللہ تعالٰی نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا ان یا ابراھیم قد صَدَقْتَ الرُّؤیَا اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کی تصدیق کی اور ان سے یہ نہ فرمایا کہ تم اپنے خواب میں سچے تھے کہ مذبوح تمہارا فرزند ہے۔ کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس خواب کی تعبیر نہ کی۔ بلکہ انہوں نے ظاہر صورت کو اختیار کیا تھا جس کو انہوں نے دیکھا۔ اور جو احوط اور اطاعت کے پہلو میں اقرب تھا اور خواب تو تعبیری تھا۔ اور تعبیر کا طالب تھا۔

(بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کرتے ہیں نہ کہ وہ ذبح کر چکے ہیں یعنی آپ نے دیکھا کہ فرزند کو لٹایا ہے۔ ہاتھ میں چھری لی ہے اور حلقوم پر پھرائی ہے۔ بیداری میں وہی ہوا بھی جو خواب میں دیکھا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا عزم پورا ہو گیا۔ فرزند کی اطاعت ثابت ہو چکی۔ مقدمات ذبح پورے ہو چکے اور باپ بیٹے دونوں امتحان میں کامیاب ہو چکے۔ تو خدائے تعالٰی کی رحمت نے جوش مارا چھری کند ہو گئی۔ فرزند کا گلا کٹنے نہ پایا اور مینڈھا قربانی کے لیے بھیجا گیا۔ قربانی کی گئی اور وہ مقبول بھی ہو گئی لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب رویائے صادقہ تھا۔ تعبیر طلب خواب نہ تھا نہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہم و خیال کو کچھ دخل تھا)۔

اسی لیے عزیز مصر نے ارکان سلطنت سے کہا میرے خواب کی تعبیر دو' اِنْ کُنْتُمْ لِلرُّؤْیَا تعبرون اگر تم ب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ تعبیر کے معنی ہیں صورت خواب سے مقصود و مراد کی طرف عبور کرنا۔ تجاوز کرنا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے دبلی گائے کو قحط سالی سے اور موٹی گائے کو فراخ سالی سے تعبیر کیا۔

اگر ابراہیم علیہ السلام کا خواب رویائے صادقہ ہوتا تو وہ اپنے فرزند کو ذبح کئے ہوتے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغرض احتیاط اس پر محمول کیا کہ شاید مذبوح آپ کے فرزند ہوں اللہ تعالٰی کے پاس ذبح عظیم آپ کے فرزند کی صورت میں تھا اسی لیے اللہ تعالٰی نے ابراہیم علیہ السلام کے خیال میں جو صورت تھی اس کے لحاظ سے فدیہ دیا حالانکہ عنداللہ اور نفس الامر میں خدا تھا ہی نہیں حسی صورت تو مینڈھے کی

تھی۔ خیال نے بمناسبت اطاعت اسماعیل علیہ السلام فرزند ابراہیم علیہ السلام کی صورت دی۔ اگر مینڈھے کو خواب میں دیکھتے تو اس کی تعبیر آپ کے فرزند ہوتے یا کچھ اور ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذا الهوا لَبَلَاءٌ الْمُبِیْن یہ بڑا کھلا اور واضح امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا صورت خواب پر عمل کرتے ہیں یا تعبیر دیتے ہیں۔ جو مقام رویا کا (اقتضا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کو ترک فرمایا۔ اور ظاہر صورت خواب پر عمل کرنا چاہا۔ تعبیر کو اس کا حق نہ دیا۔ اور خواب کو سچا کر دکھایا۔

جیسا کہ تقی بن مخلد نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث میں سنا جو ان کے پاس صحیح ثابت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مَنْ رَاٰنِیْ فِیْ الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِیْ فِیْ الیقظه فَاِنَّ الْشَّیْطَانِ لا یتمثل عَلٰی صُوْرَتِیْ یعنی جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ کو بیداری میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہوتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ شیطان اسم فصل کا مظہر ہے اور حضرت اسم ہادی کے مظہر ہیں اور تبلیغ میں تمام لوگوں پر حجت ہیں۔ اگر حضرت کی صورت یا آواز میں شیطان تمثل کرے تو صحت تبلیغ میں امن باقی نہ رہے گا۔ اب ایک سوال باقی ہے۔ کیا کوئی فرشتہ مثلاً عزرائیل عاشقان روئے محمدی کے لیے صورت محمدی میں قبض روح کے لیے تمثل کر سکتے ہیں۔ یا کوئی فانی فی الرسول ولی یا بعض معانی جیسے شرع یا احادیث نبوی صورت محمدی میں تمثل کرتے ہیں محققین علم تعبیر الرویا کے پاس ایسا ثابت ہے۔ عدم تمثل شیطان کے ساتھ خاص ہے۔ مولانا جامی مطلق عدم تمثل بصورت محمدی کے قائل ہیں۔ اگر کوئی شے حضرت دیں تو اس شے کو بھی حقیقت پر محمول کریں گے۔ یا اس کا تعبیر طلب ہوا بھی ممکن ہے؟ عامہ علماء کا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے مثلاً حضرت نے کسی کو اشرفیاں دیں اور اس سے مراد احادیث ملنا ہو چنانچہ حضرت نے دیکھا کہ خواب میں دودھ نوش فرمایا ہے اور اس کا بقیہ حضرت عمرؓ کو دیا ہے اس کی تعبیر علم سے دی پس تقی بن مخلد نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور حضرت نے ان کو اس خواب میں دودھ پلایا تقی بن مخلد نے اس خواب کو سچا ثابت کرنا چاہا اور زبردستی قے کی قے میں دودھ نکلا۔ اگر وہ خواب کی تعبیر دے لیتے تو وہ دودھ علم ہوتا۔ لہٰذا انہوں نے جتنا دودھ قے کیا تھا اتنا ہی علم سے وہ محروم رہ گئے۔

دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو خواب میں دودھ کا پیالا دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس قدر پیا کہ میرے ناخنوں سے سیرابی و تری نکلی۔ پھر میں نے اپنا پس خوردہ عمرؓ ابن الخطاب ک کو دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی۔ آپ نے فرمایا۔ علم اس کی تعبیر ہے اور دودھ جو خواب میں دیکھا تھا اس کو دودھ ہی پر نہ چھوڑا کیونکہ آپ محل خواب اور مقتضائے تعبیر کو جانتے تھے۔

یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی وہ صورت جسدی جس کو عالم حس نے مشاہدہ کیا ہے وہ مدینہ منورہ میں مدفون ہے اور یہ کہ حضرت کی صورت و لطیفہ روحی کو کسی نے دیکھا ہی نہیں نہ کوئی کسی کی صورت روحی کو یا اپنی ہی صورت روحی کو دیکھ سکتا ہے تمام ارواح اسی طرح غیر مرئی و ناقابل دید ہیں۔ رویت صورت مثال کی ہو سکتی ہے نہ کہ روح کی۔

پھر حضرت نبیؐ کی روح مطہر خواب دیکھنے والے کے لیے اس جسد کی صورت میں متجسد ہوتی ہے۔ جس جسد پر حضرتؐ نے وفات پائی کیونکہ خواب دیکھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عصمت و شان نبوی کی عظمت ہے۔ ایس لیے جو شخص خواب میں دیدار نبوی سے مشرف ہوتا ہے۔ تو وہ سب چیزوں کو خواہ اوامر ہوں یا نواہی یا کوئی خبر آپ سے لیتا ہے جیسا کہ عالم حیات میں الفاظ کے موافق کل احکام کو آپ سے لیتا تھا یعنی نص یا ظاہر یا مجمل یا متشابہ وغیرہ جس پر الفاظ دلالت کریں پس وہ باعتبار لفظ کے بغیر تعبیر کے حکم کو قبول کرتا ہے۔ پھر اگر رسول اللہ نے خواب میں اس کو کوئی چیز مرحمت فرمائی تو اس شے میں تعبیر ممکن ہے اور اگر وہ محسوسات میں اسی طرح ظاہر ہو جیسے وہ خیال میں تھی تو اس چیز کی تعبیر نہ ہو گی۔ اور خواب تعبیر طلب نہ تھا۔ بلکہ رویائے صادقہ تھا۔

اسی قدر پر حضرت ابراہیم اور امام تقی بن مخلد نے اعتماد کیا اور اسی پر دونوں کاربند ہوئے۔ اور جب خواب کے یہ دو جہت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ان سے خدا کا لفظ فرمایا۔ ادب سکھایا کیونکہ مقام نبوت اسی کا مقتضی تھا۔ اس واقعے سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ دیدار حق

تعالیٰ میں ہم کو کیا حکم لگانا چاہیے۔ اگر حق تعالیٰ کا دیدار کسی ایسی صورت میں ہو جس کو دلیل عقلی رد کرتی ہو تو ہم اس صورت کی کسی امر مشروع کے ساتھ تعبیر دیں گے۔ تعبیر باعتبار رائی یعنی دیکھنے والے کی حالت کے ہو گی۔ یا باعتبار مکان کی حالت کے ہو گی۔ جس میں اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے یا باعتبار دونوں کی حالتوں کے ہو گی۔ اور اگر اس صورت کو عقل رد نہ کرے تو ہم اس کو اسی صورت پر بلا کم و کاست چھوڑ دیں گے۔ جس صورت پر ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ جیسے آخرت میں حق تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ واحد رحمٰن کے لیے ہر مقام، ہر محل میں بعض مخفی و غیر مرئی صورتیں ہیں اور بعض ظاہر و مرئی۔ غیر مرئی و مخفی صورتیں کیا ہیں اور کہاں ہیں۔

فَلِلْوَاحِدِ الرَّحْمٰنِ فِیْ کُلِّ مَوْطِنٍ مِنَ الصُّوَرِ مَا یَخْفٰی وَ مَا ھُوَ ظَاہِرٌ

حق تعالیٰ حضرت احدیت سے فیض اقدس کے توسط سے صور اعیان ثابتہ کو جو ہم سے مخفی ہیں اپنے علم میں نمایاں کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی شان رحمانیت فیض مقدس سے عالم شہادت و ناسوت میں اعیان خارجیہ میں، جو ظاہر ہیں ترتیب آثار کے لیے تجلی فرماتا ہے۔

فَاِنْ قُلْتَ ھٰذَا الْحَقُّ قَدْ تَکُ صَادِقًا وَ اِنْ قُلْتَ اَمْرًا اٰخَرَ اَنْتَ عَابِرٌ

اگر ان صورتوں کو دیکھ کر تم یہ کہو کہ ذات حق سے علیحدہ، بالاستقلال نہ پائے جانے کی وجہ سے غیر حق نہیں ہیں تو تم سچے ہو۔ اور اگر اطلاق و تقلید ظاہر و مظہر کے مابہ الامتیاز کا لحاظ کر کے ان صور کو غیر حق کہو تو تم وحدت سے گزر کر کثرت میں جا پہنچے ہو۔ اس شعر کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کی تجلی کو حق سمجھو۔ اور خواب و کشف کی تجلیات کو تعبیر طلب سمجھو۔

وَمَا حُکْمُہٗ فِیْ مَوْطِنٍ دُوْنَ مَوْطِنٍ وَلٰکِنَّہٗ بِالْحَقِّ لِلْخَلْقِ تَنَافُرٌ

حق تعالیٰ کی تجلی و جودی اور احکام و حالات کسی خاص محل سے خاص اور دوسرے محل سے منافی نہیں ہیں۔ بلکہ وہ حق یعنی تجلی وجودی ہے۔ اعیان ثابتہ کے منہ پر سے پردہ خفا اٹھاتا اور داعیان خارجیہ بناتا ہے۔

اِذَا مَا تَجَلّٰی لِلْعُیُوْنِ تَرُدُّہٗ عُقُوْلٌ بِبُرْھَانٍ عَلَیْہِ تَثَابِرُ

اگر ہماری آنکھوں کے سامنے تجلی فرمائے اور ہم صور حسنہ یا مثالیہ میں اس کو مقید سمجھیں۔ تو عقل اس کو رد کرتی ہے۔ دلیل و برہان کے ساتھ جو قائم ہیں۔

وَيَقْبَلُ فِيْ مَجْلِى الْعُقُوْلِ وَ فِي الَّذِىْ يُسَمّٰى خَيَالًا وَ الصَّحِيْحَ النَّوَاظِرُ

صحیح نظر والے تجلی گاہ عقل یعنی شان تنزیہ میں بھی قبول کرتے ہیں اور عالم خیال میں بھی قبول کرتے ہیں جس میں تشبیہی تجلی ہوتی ہے۔

حضرت ابویزیدؒ بسطامی اس مقام یعنی کشف تام و شہود میں فرماتے ہیں۔ اگر عارف باللہ کے قلب کے ایک گوشے میں عرش اور جو کچھ اس کے نیچے ہے بلکہ اس سے کروڑہا کروڑ چند سما جائے تو عارف کو اس کی حس تک نہ ہو گی۔ ابویزید نے تصویر وسعت قلب کو عالم اجسام کے لحاظ سے فرمایا ہے اور میں تصویر وسعت قلب اس طرح کھینچتا ہوں۔ کہ اگر عارف کے قلب کے ایک کونے میں کسی غیر متناہی مفروضہ چیز کو (گو یہ ممکن نہ سہی) رکھ دیں تو قلب عارف اس کی پروا تک نہ کرے گا۔ احساس تک نہ کرے گا۔ کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قلب عبد مومن میں حق تعالیٰ سما جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی اور سیرابی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر وہ بھر جائے تو سیرابی ہو۔ ابویزید نے اس بات کو فرمایا ہے۔ مرد وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کے تمام سمندر پی جائے اور اس کے ہونٹ منہ سوکھے کے سوکھے ہی رہ جائیں۔ ہم نے بھی اس مقام کی طرف اشعار ذیل سے اشارہ کیا ہے۔

يَا خَالِقَ الْاَشْيَآءِ فِيْ نَفْسِهٖ اَنْتَ لِمَا تَخْلُقُهٗ جَامِعٌ

اے چیزوں کو اپنی ذات میں پیدا کرنے والے۔ تو جن جن کو پیدا کرتا ہے جامع و محیط ہے۔

تَخْلُقُ مَا لَا يَتَنَاهِىْ كَوْنُهٗ فِيْكَ فَاَنْتَ الضَّيِّقُ الْوَاسِعُ

تو نا متناہی لا تقف عند حد اشیا کا اپنی ذات میں خالق ہے۔ پس تو باعتبار تعین کے تنگ ہے اور باعتبار اطلاق کے کشادہ ہے۔

یا تو باعتبار احدیت کے تنگ ہے کہ وہاں کسی کی گنجائش نہیں اور باعتبار واحدیت کے تمام مخلوقات کو واسع و محیط ہے۔

لَوْ اَنَّ مَا قَدْ خَلَقَ اللّٰہُ مَا لاح بِقَلْبِیْ فَجْرِہ السَّاطِعُ

اگر تمام مخلوقات میرے دل میں ہوں۔ تو ان کے وجود کا سارا نور تاباں مخفی ہوجائے گا۔

مَنْ وَسَعَ الْحَقّ فما ضاق عَنْ خلق فَکَیْفَ الْاَمْرُیَا سَامِعَ

اے سننے والو۔ جو حق تعالیٰ کو سما گیا ہو تو وہ خلق سے کیونکر تنگ ہو سکتا ہے اور اس کا کیا حال ہو گا۔ شعر

ارض و سما کہاں تری وسعت کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے

ہر انسان اپنے خیال میں قوت واہمہ و متخیلہ سے ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کا وجود سوائے خیال کے خارج میں موجود نہیں ہوتا۔ اور یہ امر عام ہے ہر اک کرتا ہے۔ اور عارف اپنی ہمت۔ زور قلب۔ قوت ارادی سے ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کا وجود خارج میں محل ہمت و خیال سے باہر بھی ہوتا۔ اور دوسروں کو محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ہمت اس کی توجہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ اور اس خیالی پتلے کی حفاظت سے اس کی ہمت تھکتی نہیں۔ اگر عارف پر اس خیال مخلوق کی حفاظت سے غفلت طاری ہوتی ہے تو وہ خیالی مخلوق جس کو اس نے پیدا کیا ہے معدوم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کہ وہ عارف اپنے دل کی گنجائش کی وجہ سے تمام حضرات یعنی حضرت معانی۔ حضرت ارواح حضرت مثال مطلق۔ حضرت مثال مقید اور حضرت حس و شہادت کو حاوی و ضابطہ ہو۔ اور اس پر پوری غفلت طاری ہی نہ ہو۔ بلکہ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی حضرت رہے جس میں اس صورت کا مشاہدہ کرتا ہو۔ اگر عارف کسی چیز کو اپنی ہمت سے کرے اور اس کو احاطہ کامل ہو تو وہ صورت خیال اپنی صورت پر تمام حضرات میں نمایاں رہے گی اور صورتیں باہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گی۔ کیونکہ اس کی ہمت بعض صورتوں سے باقی صورتوں میں سرایت کرتی ہے۔

اگر یہ عارف کسی ایک حضرت یا کئی حضرات سے غافل ہو مگر ایک حضرت کا مشاہدہ کرتا ہو اور اس میں اپنی خیالی مخلوق کی حفاظت کرتا ہو تو حضرات کی صورتیں بھی محفوظ رہ جائیں گی۔ کیونکہ وہ اس صورت کی حفاظت کرتا ہے جو ایسی حضرت میں ہے جس سے عارف مذکور کو غفلت نہیں۔ کیونکہ عام غفلت بالکل جہل ہے نہ عامتہ الناس

کے لیے صحیح ہے نہ خواص کے لیے۔

اور میں نے ایک ایسے راز کو ظاہر کیا ہے کہ اہل اللہ ہمیشہ اپنے رازوں کے چھپانے پر کوشش کرتے ہیں اور ظاہر کرنے سے دریغ کرتے ہیں۔ کیونکہ اس غفلت میں ان کے دعوے من خدایم کارد ہے۔ کیونکہ حق جل و علا کو کسی چیز سے غفلت نہیں ہے اور بندے کو ضرور ہے کہ کسی نہ کسی شے سے غفلت ہو۔ پس بندہ اس خیالی مخلوق کے حفظ کے اعتبار سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے کہہ سکتا ہے کہ میں حق سے جدا نہیں ہوں۔ مگر بندے کی حفاظت اس صورت کے لیے ایسی نہیں ہے جیسے حق تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں نے تو فرق بیان کر دیا کہ بندہ اس صورت سے ایک حضرت و عالم میں غافل ہے اور دوسرے میں اس سے غافل نہیں اور حق جلہ قدرتہ کو کبھی کسی وجہ سے غفلت نہیں ہوتی۔ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ پس اس سے بندہ حق تعالیٰ سے ممیز ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حفظ اپنی مخلوقات کو ایسا نہیں بلکہ وہ ہر صورت کی بالیقین حفاظت فرماتا ہے۔

مسئلہ غفلت عبد وہ مسئلہ ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس کو کسی نے نہ میں نے نہ کسی اور نے کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں۔ بجز اس کتاب کے۔ پس وہ اس وقت کا در یتیم (سیپ میں کا ایک ہی بڑا موتی) اور جوہر فرید ہے۔ اپنے محل غفلت اور بندے ہونے کے قائل رہو۔ اور ادعائے خدائی نہ کرو۔ جس حضرت میں کہ تم کو خیالی صورت کے ساتھ حضور باقی رہتا ہے اس کی مثال اس کتاب کی مانند ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما فرطنا فی الکتاب یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کوتاہی نہیں کی۔ یہ کتاب واقع اور غیر واقع دونوں کو جامع ہے۔ اس بات کو وہی سمجھتا ہے جو بذاتہ قرآن ہو یعنی حقائق و معارف کا کتاب جامع ہو۔ کیونکہ متقی پرہیز گار کے لیے اللہ تعالیٰ فرقان' یعنی قوت امتیاز عطا کرتا ہے۔ جس سے وہ حق و باطل' رب و عبد میں فرق کر سکتا ہے۔ اور یہ فرقان و امتیاز دوسرے فرقان و امتیازات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ کیونکہ اللہ کی ایک صفت کو دوسری صفت سے تمیز نہ کر سکیں یا ایک بندے کی حقیقت کو دوسرے بندے کی حقیقت سے امتیاز نہ کریں تو اتنا فساد انگیز نہیں جتنا رب و عبد میں بے تمیزی کرنے سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔

فَوَقْتًا یَکُوْنُ الْعَبْدُ رَبًّا بِلَا شَکٍّ   وَوَقْتًا یَکُوْنُ الْعَبْدُ عَبْدًا بِلَا اِفْکٍ

کبھی بندہ فنا کی حالت میں رہتا ہے تو جہت عبد نابود و مضمحل ہوتی ہے۔ اور کبھی مقام بقا بعد الفنا میں رہتا ہے تو وہ بے شک عبد کامل رہتا ہے۔

فَاِنْ کَانَ عَبْدًا کَانَ بِالْحَقِّ وَاسِعًا   وَاِنْ کَانَ رَبًّا کَانَ فِیْ عِیْشَتِهٖ ضَنْکٍ

اگر عبد کامل ہو گا تو وہ تجلی گاہ حق ہو گا۔ اور انوار حق اس سے نمایاں ہوں گے۔ اگر وہ ربوبیت کا مدعی ہو گا تو ہر ایک اپنے حاجات کا اس سے مطالبہ کریں گے اور وہ اس سے عاجز ہو گا۔ اور زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی۔

فَمِنْ کَوْنِهٖ عَبْدًا یَرٰی عَیْنَ نَفْسِهٖ   تَتَّسِعُ الْاٰمَالُ مِنْهُ بِلَا شَکٍّ

وہ عبد کامل ہونے کی صورت میں اپنی حقیقت اور عدم ذات کو دیکھے گا۔ اور جو لیتا ہے خدا سے لے گا۔ اور اس وقت اس کی امیدیں بے شک وسیع ہوں گی۔ کیونکہ دینے والے کی قدرت وسیع ہے۔ اور یہ بخل میں نہیں ہے۔

وَمِنْ کَوْنِهٖ رَبًّا یَرَی الْخَلْقَ کُلَّهٗ   یُطَالِبُهٗ مِنْ حَضْرَةِ الْمُلْکِ وَالْمُلْکِ

اور ادعائے ربوبیت کی جہت سے تمام خلق کو دیکھتا ہے کہ ملک و ملکوت سے اپنا اپنا حق طلب کرتے ہیں۔ اور

وَیَعْجِزُ عَمَّا طالبوہ بِذَاتِهٖ   لِذَا تَرٰی بَعْضَ الْعَارِفِیْنَ یَبْکِ

وہ ان کے مطالبات کے بذات خود پورا کرنے سے عاجز ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ اپنی عاجزی کا احساس کرے بعض عارفین روتے ہیں۔ اور آخر میں ان کو اپنی بندگی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

فَکُنْ عَبْدَ رَبٍّ لَا تَکُنْ رَبَّ عَبْدِهٖ   فَتَذْهَبُ بِالتَّعْلِیْقِ فِی النَّارِ وَالسَّبْکِ

لہذا تو رب کا عبد بن۔ اور اس کے بندوں کا رب نہ بن کہ ان تعلقات کی وجہ سے تو آتش امتحان میں پڑ جائے اور ساری ادعائے خدائی گداختہ ہو کر رہ جائے۔

ترجمہ

فصوص الحِکم

جزو ہفتم

(۷) فصّ حکمتِ علیتہ فی حکمتِ اِسماعِلیتہ"

تمہید فصِ اسماعیلیہ

فقیر مترجم اس فص کے ترجمے سے پہلے چند مسائل بیان کر دیتا ہے جن سے اصل فص کی سمجھنے میں سہولت ہو گی۔

اللہ کا لفظ کبھی ذات حقہ کے معنی میں اطلاق کیا جاتا ہے۔ کبھی مجموعہ کمالات و صفات و شان موثرہ یا ربوبیہ میں۔ ذات حقہ بسیط محض ہے۔ وجود بمعنی مابہ الموجود یتہ اس کا عین ہے۔ کسی ممکن۔ کسی مخلوق کو اس مرتبے تک رسائی نہیں۔ نہ اس کا کوئی مظہر ہے۔ نہ اس کے مقابل کوئی ہے۔ اس مرتبے میں نہ رب ہے نہ عبد۔

اور کبھی اسم اللہ بمعنی ذات مستجمع صفات کمالیہ تمام مخلوقات و اعیان ثابتہ پر موثر ہے۔ اور تمام اعیان ثابتہ اس سے متاثر و منفعل ہیں۔ اس کے مظاہر و مرآت ہیں۔ چونکہ اسم اللہ تمام اسما کا اجمال اور سب کو حاوی شامل ہے۔ اور تمام اسما اسی کی تفصیلات ہیں۔ اس لیے اسم اللہ بمعنی (شان الوہیت) کا مظہر عین الاعیان یا عین کلی یا عین محمدی ہے۔ وہ تمام اعیان کو شامل ہو گا اور تمام اعیان اس کی تفصیل ہوں گے۔

یہ عین الاعیان جب موجود فی الخارج ہو گا تو خلیفہ ہو گا۔ اور سب پر حاکم رہے گا۔ اور وہی انسان کامل ہو گا۔ انسان کامل کا ہر زمانے میں ہونا ضرور ہے۔ جس میں شان خلافت ہو گی۔ انسان کامل کے دو درجے ہیں۔

(۱) انسان کامل بالذات جو ساری خدائی میں ایک اور باعث ایجاد خلق اور عین الاعیان ہے وہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہیں۔

(۲) انسان کامل بالعرض' جو ہر زمانے میں زیر پر تو محمدی رہتا ہے اور اس زمانے کا پیغمبر (اگر قبل ظہور محمدی ہو) یا غوث یا قطب الاقطاب (اگر بعد ظہور محمدی ہو) ہوتا

ہے۔ اور نظر الٰہی اسی پر رہتی ہے۔ جب انسان کامل دنیا میں نہ رہے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی اور تمام تجلیات الٰہی علم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے۔

معلوم رہے کہ کسی چیز کا صرف معلوم ہونا اس کے موجود ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بلکہ علم کے ساتھ قدرت ملتی ہے تو وہ چیز مخلوق و حادث ہوتی ہے۔

عین الاعیان پر جس کی تفصیل تمام اعیان ہیں اسم اللہ کی تجلی ہوتی ہے جو جامع ہے تمام اسما و صفات کو۔ اور ہر ایک عین ثابتہ پر اسما کی خاص تجلی ہوتی ہے جس طرح ایک عین ثابتہ دوسرے عین ثابتہ سے ممتاز ہے۔ اسی طرح ایک تجلی دوسری تجلی سے ممتاز ہے۔ صوفیہ کے محاورے میں تجلی الٰہی کو رب اور عین ثابتہ کو مربوب کہتے ہیں۔

لہٰذا ہر عین کا رب بھی دوسرے عین کے رب سے ممتاز ہے۔ اور عین الاِیان کا رب رب الارباب ہے۔ یہ تجلیات یا رب کیا ہیں نسبت و اضافات ہیں درمیان معلوم الٰہی و اسمائے الٰہی کے۔ اسمائے الٰہی خود اضافات و انتزاعیات ہیں۔

بہرحال عین ثابتہ اور تجلی میں' جو اس کو نمایاں کرے گی اور جس کو یہ لوگ رب کہتے ہیں' توافق و تطابق ہے۔ جیسا عین ویسا ہی اس کا رب۔ اور جیسا رب ویسا ہی اس کا عین و مظہر ہر تجلی اپنے مظہر کو چاہتی ہے اور ہر مظہر اپنے رب کو' جو تجلی خاص ہے' چاہتا ہے۔ اگر وہ تجلی' جو کسی عین سے خاص ہے نہ ہو تو وہ عین موجود ہی نہ ہو گا۔ مخلوق ہی نہ ہو گا۔ اگر یہ عین نہ ہو گا تو اس سے وہ اسم الٰہی' جو خاص ہے اور اس کا رب ہے بے اثر ہو گا۔ بے مظہر ہو گا۔ عین اپنے رب سے اثر لینے کے لیے راضی ہے اور چونکہ وہ اسم و تجلی و رب بے اثر و مظہر ہو جاتا اگر یہ عین نہ ہوتا لہٰذا اس کا رب اس سے راضی ہے اور وہ اپنے رب کے پاس مرضی و پسندیدہ ہے۔ ایک عین ضروری نہیں کہ اپنے رب کے سوائے دوسرے اعیان کے ارباب سے راضی یا ان کے پاس مرضی ہو۔ صرف عین الاعیان سے تمام ارباب سے راضی اور وہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سب کا تجلی گاہ ہوتا ہے' اور کسی سے اس کو انکار نہیں۔ کیونکہ وہ اللہ بمعنی رَبُّ الْاَرْبَاب کا مظہر اتم ہوتا ہے۔

ہر ایک عین اپنے رب سے متاثر اور منفعل ہوتا ہے۔ عین کی طرف سے فعل و تاثیر نہیں۔ فعل و تاثیر رب کا کام ہے۔ لہٰذا جو افعال عین سے نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ

فی الحقیقت اس کے رب کے ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک اپنے افعال و تاثیرات سے راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر عین سے جو افعال نمایاں ہوتے ہیں۔ ان سے اس عین کا رب راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس عین کا رب، اس عین سے وہی نمایاں کرتا ہے۔ جو اس کے لائق فطرت کے مناسب اور اس کی طبیعت کا مقتضا ہوتا ہے۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ الا هو اخذ بنا صيتها ان ربی علی صراط مستقیم۔

سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں ان للربوبیته سرا و هو انت لو ظهر لبطلت الرَّبُوبِيَّتَہ۔ یعنی ربوبیت کا ایک سر ہے، جو تو ہے، تیرا عین ہے۔ اگر وہ سر یعنی عین زائل ہو جائے تو ربوبیت بھی نہ رہے۔ مگر عین تو باطل نہیں ہو سکتا، تو ربوبیت بھی باطل نہیں ہوتی۔ عین اس لیے باطل نہیں ہو سکتا کہ وہ معلوم الٰہی ہے۔ معلوم کے بطلان سے علم باطل ہو گا جو مستوجب جہل واجب ہے تو نہ عین باطل ہو سکتا ہے نہ اس کے رب کی ربوبیت ہی باطل ہوتی ہے۔

جب ہر ایک اپنے رب سے راضی ہے اور ہر ایک سے اس کا رب راضی ہے تو یہ تکلیف و رنج کیسا؟ اور عذاب و ثواب، رحمت و غضب کیسا؟ بات یہ ہے کہ تکلیف دو طرح پر ہے۔ ایک مخالف لذت و راحت عام۔ دوسری مخالف عین۔ مخالف عین میں نہ رنج ملتا ہے ہ راحت۔ اگر عین کا تقاضا رنج ہو اور راحت کو آتی فرض کریں تو وہ عین معدوم ہو جائے گا۔ اور بقائے وجود عین، عین راحت اور اصل راحت ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں سے برابر نظر نہیں آتا۔ ہاتھ پاؤں کام نہیں دیتے۔ مگر جینے کی ہوس اس کو بھی ہے۔ قتل کی سزا سے قید با مشقت ہزار بار بہتر۔ متقی کا اپنے نفس کو لذات سے روکنا کیا عذاب نہ تھا۔ پھر اس کو راحت ملی ہے تو عذاب کے بعد۔ عاصی کی آزادی ایک راحت تھی۔ جس کے بعد تکلیف پہنچی۔ راحت بعد تکلیف اور تکلیف بعد راحت دونوں برابر ہیں۔ واہ! ایک کی تکلیف محدود ہے اور راحت غیر محدود، اور دوسرے کی راحت محدود، اور تکلیف غیر محدود۔ نہیں جناب! دنیا کی پوری زندگی کا انلارجنٹ (Inlargement) آخرت کی زندگی ہے۔ نہ کچھ کم ہے نہ کچھ زیادہ ہے۔

آخر عذاب سے دوزخیوں کو نجات بھی ہے؟ اس میں علماء کے مختلف خیال ہیں۔

بعض علمائے تصوف اور شیخ محی الدین ابن العربی کا قول ہے کہ کفار جنت میں تو نہیں جائیں گے مگر احقاب یعنی زمانہ عظیم گزرنے اور کمث طویل یعنی مدت دراز رہنے کے بعد خدائے تعالیٰ کا حب ذاتی غضب عارضی پر غالب آئے گا۔ الست بربکم کا جواب بلیٰ کہنا کام آئے گا۔ دوزخیوں پر ان کا عین ثابتہ کھل جائے گا۔ قدم رحمٰن دوزخ میں رکھے جائیں گے اور دوزخ قط قط کرے گی۔ سبقت رحمتی علی غضبی کا ظہور ہو گا۔ شجرۃ الجرجیر اگے گا۔ عذاب جہنم نعیم خاص سے مبدل ہو جائے گا۔

بعض حضرات کا خیال ہ۔ جب عین ثابتہ میں علم صحیح تھا ہی نہیں! ہوتا تو دنیا میں اس کا ظہور ہوتا۔ دنیا میں علم صحیح اور نور ایمان نہ تھا تو آخرت میں انکشاف کی صورت آتی کہاں سے۔ من کان فی ھذہ اعمیٰ فھو فی الاخرۃ اعمیٰ و اضل سبیلا۔ جہل دائمی کا نتیجہ عذاب ابدی ہے۔ خَالِدِیْنَ فِیْھَا اَبَدًا۔ بدلنا ھم جلودا غیرھا ایک حالت جاتی ہے' دوسری حالت آتی ہے مگر انکشاف کی کوئی صورت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کیا وعدہ خلافی اور خلف وعد۔ یا خلف وعید اور دھمکی کا خلاف کرنا۔ گناہ کو معاف کر دینا درست ہے۔ وعدہ خلافی عیب ہے جو خدا کے لیے درست نہیں۔ اور خلف وعید و معافی' صفات حمیدہ سے ہے جو رحمت کا تقاضا ہے۔ جو خدائے تعالیٰ سے درست ہے بلکہ اس سے کمال رحمت نمایاں ہوتا ہے۔ کیا خلف وعید خلاف خبروعید و کذب نہیں ہے؟ نہیں تمہارے سمجھنے کی غلطی ہے۔ وعید میں خبر استحقاق عذاب ہے نہ کہ خبرعذاب۔

فصِ حکمتِ علیہ

کلمۂ اِسمَاعِیلیہ کے بیان میں

واضح ہو کہ وہ ذات کہ جس کا نام اللہ ہے۔ اپنی ذات کے لحاظ سے بالکل ایک ہے۔ محض یگانہ ہے۔ بسیط محض ہے۔ ناقابل تبعیض و تقسیم ہے۔ اس میں کثرت ہے تو اسما کے لحاظ سے ہے۔ جو نسبتیں، مختلف جہتیں اور انتزاعیات ہیں۔

ہر موجود کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک نسبت خاص و تجلی خاص ہے۔ جو اس کا رب خاص کہلاتا ہے۔ ہر ایک موجود پر تمام اسماء کی تجلی برابر طور پر نہیں ہو سکتی ورنہ باہم امتیاز و فرق نہ ہوتا۔ اور یہ محال ہے۔ ہاں انسان کامل پر جو شان ربوبیت کا مظہر اتم ہے، اس پر تمام اسمائے الہٰیہ کی تجلی ہوتی ہے۔

اور ساحت احدیت الہٰیہ اور ذات مقدسہ میں کسی ممکن کو قدم نہیں کیونکہ احدیت ذاتیہ کے بارے میں یہ نہیں بولا جا سکتا۔ کہ اس کا کچھ حصہ ایک کے لیے ہے اور دوسرا حصہ دوسرے کے لیے ہے۔ کیونکہ احدیت بسیط ہے۔ تبعیض و تجزی کو قبول نہیں کرتی= مگر یہی احدیت ذاتیہ منشائے انتزاع ہے تمام کثرت کا۔ اور منبع ہے تمام اسما کا۔ اور کل و مجموع بالقوہ ہے۔

سعید و خوش بخت وہ شخص ہے جو اپنے رب کے پاس پسندیدہ و مرضی ہو۔ عالم میں چیزیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے رب کے پاس مرضی و پسندیدہ ہے۔ کیونکہ مربوب و عبد سے رب کی ربوبیت ہے۔ ربوبیت اضافت ہے۔ متضا نفین اور طرفین کو چاہتی ہے۔ بیٹا نہ تھا تو باپ نہ تھا۔ غلام نہیں تو آقا بھی نہیں ۔

بربادی عاشق سے کب رہتی ہے معشوق　　سب دم سے ہمارے معشوق و شیدائی

(حسرت)

پس ہر مربوب ہر عبد اپنے رب کے پس مرضی و مقبول ہے تو خوش بخت نیک نصیب ہے۔

اس لیے سہل ابن عبداللہ تستری نے کہا۔ ربوبیت کا ایک "راز" ہے اور وہ تو ہی ہے (شیخ کہتے ہیں تو سے مراد ہر مخاطب ہے) اگر وہ راز زائل و دور ہو جائے تو ربوبیت باطل ہو جائے۔ دیکھو سہل نے فرمایا لو ظھر جو صرف امتناعی ہے۔ یعنی امتناع جزا بسبب امتناع شرط کے آتا ہے۔ پس نہ وہ سر یعنی عین ثابتہ باطل ہو سکتا ہے نہ ربوبیت ہی باطل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ عین ثابتہ بغیر اس پر تجلی خاص کے اور اس کے رب کے موجود فی الخارج ہی کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور عین ثابتہ تو علم الہٰی ہے۔ جو دائما موجود رہتا ہے۔ تو ربوبیت بھی دائما موجود رہے گی۔ یا یوں کہو۔ کہ ہر عین خارج دنیا، برزخ، اور آخرت میں کہیں نہ کہیں موجود رہے گا، تو ربوبیت بھی موجود رہے گی۔

اور ہر پسندیدہ و مرضی چیز محبوب ہوتی ہے اور محبوب کا ہر کام ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ پس محبوب کا ہر فعل محبوب ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہی ہو رہا ہے۔ کیونکہ عین کا کوئی فعل نہیں۔ وہ تو صرف منفعل و متاثر ہوتا ہے۔ فعل تو اس کے رب کا ہے۔ جو اس میں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ عین و اس کا تو اطمینان ہو گیا۔ کہ فعل اس کی طرف تو منسوب نہ ہو گا۔ اور عین بھی رب کے ان تمام افعال سے راضی ہوا جو اس عین میں یا اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور وہ افعال جو عین سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کے رب کے پاس بھی مرضی و پسندیدہ ہیں۔ کیونکہ ہر فاعل و صانع اپنے فعل و صفت سے راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ اپنے فعل یا صفت میں اس کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے۔ اور اپنا پورا پورا کمال دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعۡطٰی کُلَّ شَیۡئٍ خَلۡقَهٗ ثُمَّ هَدٰی اس نے ہر ایک پر اس کی استعداد کے موافق تجلی فرمائی اور اس کو راستے پر لگا دیا۔ اب نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادت۔

اسماعیل علیہ السلام چونکہ اس سر سے واقف تھے۔ جس کو خدائے تعالیٰ نے بیان کیا۔ کہ ہر ایک سے اس کا رب راضی ہے۔ کیونکہ ہر مظہر میں اس کے رب نے

اپنے کمال دکھایا ہے۔ اس لیے وہ اپنے رب کے پاس مرضی و برگزیدہ ہوئے۔ کیونکہ اس عمل کے بعد اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ اور فعل رب سے بظاہر بھی کوئی انکار پیدا نہیں ہوتا۔ جس سے وہ خود خدا کا مرضی و محبوب ہو جاتا ہے۔ گو ہر موجود اپنے رب کے پاس مرضی ہوتا ہی ہے۔ مگر بغیر علم و انکشاف کے اطمینان و سکون کہاں؟ یہ اطمینان و سکون کدھر؟

جب ہر موجد اپنے رب کے پاس مرضی و برگزیدہ ٹھیرا' تو اس سے لازم نہیں آتا۔ کہ وہ دوسرے عبد کے رب کے پاس بھی برگزیدہ و مقبول ہو یعنی ضرور نہیں کہ "ہادی" کا عبد "مضل" کے پاس بھی مرضی ہو۔ کیونکہ اس نے اللہ اور رب الا رباب سے تو لیا ہے' جو کل اور مجموعہ اسماء ہے۔ مگر بتوسط اپنے رب کے نہ کہ ہر ایک رب سے۔ کیونکہ اس کو کل و مجموع سے وہی ملا' وہی متعین ہوا' جو اس کی استعداد کے مناسب تھا۔ اور اس کی فطرت کا اقتضا تھا اور وہی متعین نسبت اس کا رب ہوئی۔

کوئی موجود نہ ذات احدیت سے لے سکتا ہے' نہ اس کو اپنا رب بنا سکتا ہے۔ کیونکہ اس مرتبے میں اضافات و نسب کو دخل نہیں۔ اور عبد و رب میں اضافت ہے۔ اسی لیے اہل اللہ نے تجلی احدیت کو ممتنع سمجھا۔ کیونکہ احدیت میں کثرت کہاں؟ اور اور تجلی رب و مربوب اور متجلی یعنی جلوہ گر اور متجلی لہ یعنی جلوہ گاہ کو چاہتی ہے۔ اور دوئی کی مقتضی ہے۔

کیونکہ اگر تم نے اس کو اس سے دیکھا۔ تو جیسا کہ قرب فرائض میں ہوتا ہے۔ تم تم رہے کب؟ وہ تو اپنے دیکھنے والا آپ ہوا۔ وہ تم ہمیشہ اپنا دیکھنے والا ہے ہی۔ اور اگر تم نے حق تعالیٰ کو اس کی تجلی سے اور اپنے نفس سے دیکھا جیسا کہ قرب نوافل میں ہوتا ہے۔ تو احدیت کہاں رہی۔ "میں نے دیکھا اس کو" کہنا کب صحیح ہوا۔ میں اور وہ ایک کب ہوئے۔ رائی و مرئی دو ہوئے۔ ناظر و منظور دوئی کے مقتضی ہیں۔ دوئی پائی گئی تو یکی اور احدیت روانہ۔ جب حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو دیکھا اور حق تعالیٰ نے خود کو خود سے دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس دیدار و رویت میں خود ہی ناظر ہوا اور خود ہی منظور۔

پس مرضی و مقبول کا مطلقاً مرضی و مقبول اور جمیع ارباب کے پاپسندیدہ ہونا ضرور نہیں ہے۔ مگر یہ کہ انسان کامل ہو۔ مظہر جامع ہو۔ اور اس میں تمام ارباب سے' جو کچھ آئے اس کو لینے کی استعداد ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کے عین کو دوسرے اعیان پر اسی لیے فضیلت ہوئی۔ کہ وہ تمام ارباب کے پاس مقبول تھے۔ چنانچہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اطاعت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اور کٹانے کے لیے اپنا گلا پیش کر دیا۔ حضرت اسماعیل نے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام سے رب اسماعیل علیہ السلام اور رب ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ راضی ہوں گے۔ اسی لیے حق نے ان کی صفتِ بیان کی۔ وکان عند ربه مرضیا وہ اپنے رب کے پاس مرضی و مقبول تھے۔

یہی حال ہر نفس مطمئنہ کا ہے۔ کہ مقاصد الٰہی پورا کر کے راضی و مرضی بن کر' محب و محبوب ہو کر دوسروں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک اپنے اگلے مقام۔ قدیم وطن اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ اسے واپس آنے کے لیے کون حکم دے رہا ہے۔ وہی رب تو ہے جس نے اس کو پکارا تھا یَاَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ ارْجِعِیْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَۃً مَّرْضِیَّه فَادْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَ ادْخُلِیْ جَنَّتِیْ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کے پاس آجا' تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ تو میرے بندگان خاص میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

نفس مطمئنہ نے تمام ارباب میں سے اپنے رب کو پہنچا لیا اسی سے راضی اور اس کا مرضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی میرے خاص بندوں میں داخل ہو۔ جن کا مقام عبودیت خاصہ ہے۔ یہاں عباد جو مذکور ہوئے ہیں۔ ہر وہ عبد ہے۔ جس نے اپنے رب کو پہچانا اور اپنے آپ کو اس کے لیے مسخر کر لیا۔ خاص کر لیا۔ اور کسی اور کے رب کی طرف توجہ و التفات نہیں کیا۔ حالانکہ یہ تمام ارباب نسب و اعتبارات ہیں۔ ان سب کی ذات ایک ہی ہے' ذات حق جل و علا۔ مگر اپنے رب پر منحصر رہنے اور اپنی نسبت کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔

میری جنت میں داخل ہو۔

اعتبار۔ میرے پردے میں داخل ہو۔ میرا پردہ تو ہی تو ہے۔ تو ہی نے تو اپنی ذات سے مجھے چھپا رکھا ہے۔ میری معرفت متعینہ تو تجھ ہی سے ہوتی ہے۔ تو خود کا شناسا تو میرا شناسا ہو گا۔ جس طرح کہ تو موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک کہ میں موجود نہ ہوں۔ جس نے تجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا۔ مگر مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو تجھے بھی کوئی نہیں پہچان سکتا۔ پس جب تو حجاب و پردہ حق میں داخل ہو گیا۔ تو اپنے نفس میں داخل ہو گیا۔ اب تو نے اپنے نفس کو ایک دوسرے ہی طریقے سے جانا۔ یہ ایک جدا ہی معرفت ہے۔ اور وہ جدا معرفت تھی۔ جس میں تو نے اپنے نفس کو خدا کے پہچاننے کے وقت اپنے نفس کی معرفت سے معرفت حاصل کی تھی۔

اب تجھ کو دو معرفتیں حاصل ہوں گی۔ ایک معرفت نفس و رب کی باعتبار تیرے نفس کے۔ اور دوسری معرفت نفس و رب کی باعتبار رب کے اور اس کے مظہر ہونے کے۔ یہ معرفت باعتبار تیرے نفس کے نہ ہو گی۔

فَاَنْتَ عَبْدٌ وَاَنْتَ رَبٌّ لِمَنْ لَهٗ فِيْهِ اَنْتَ عَبْدٌ

تو بندہ ہے اور تو رب سے جدا نہیں ہے۔ کس کا بندہ؟ اس کا بندہ جس میں تو فنا ہو گیا ہے۔

وَاَنْتَ رَبٌّ وَاَنْتَ عَبْدٌ لِمَنْ لَهٗ فِي الْخَطَابِ عَهْدٌ

تو رب سے وابستہ ہے اور بندہ ہے۔ کس کا بندہ ہے؟ اس کا جس سے تو نے الست بِرَبِّكُم کے جواب میں بلیٰ کہہ کر اقرار عبدیت کیا ہے۔

فَكُلُّ عَقْدٍ عَلَيْهِ شخص يَحِلُّهٗ مَنْ سِوَاهُ عَقْدٌ

ہر عقیدے پر ایک شخص رہتا ہے۔ اس کو توڑ دیتا ہے۔ مخالف کرتا ہے دوسرے کا عقیدہ۔

اللہ اپنے بندوں سے راضی ہے تو وہ مرضی و مقبول ہوئے اور وہ بھی اس سے راضی ہیں۔ تو اللہ بھی ان کے پاس محبوب و مرضی ہوا۔ پس عبد و رب میں اضافت ہوئی اور وہ متضائفین ہوئے۔ بلکہ اشتراک تراضی طرفین کی وجہ سے ان میں تقابل امثال ہوا۔ اور امثال پر غور کرو تو وہ بھی ایک طرح سے اضداد ہی ہیں۔ کیونکہ مثلیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ کیونکہ مثلین آپس میں متمیز نہیں ہوتے مگر محل کی وجہ سے۔

اور امثال میں تو ایک دوسرے سے متمیز ہیں تو مثلین مجتمع نہیں ہوتے تو وہ ضدین ہوئے۔ اب ربوبیت و عبودیت پر غور کرو۔ کہ یہاں مثلین کہاں ہیں۔ تو وجود میں بھی مثلین نہ ہوئے۔ اور جب وجود میں مثلین نہ ہوئے تو ضدین بھی نہ ہوئے۔ اور وجود تو ایک ہی حقیق ت ہے۔ اس میں کثرت کہاں؟ اور شے تو اپنی ضد آپ نہیں ہوتی۔ پس مرتبہ وجود میں عین ذات ہے۔ نہ رب ہے نہ عبد ہے۔

فَلَمْ یَبْقٰی اِلَّا الْحَقُّ لَمْ یَبْقَ کَائِنٌ   فَمَا ثَمَّہٗ مَوْصُوْلٌ وَ مَا ثَمَّہٗ بَائِنٌ

وجود اور احدیت میں تو سوائے حق تعالٰی کے کوئی موجود رہا ہی نہیں۔ پس یہاں نہ کوئی ملا ہوا ہے نہ کوئی جدا ہی ہے۔ یہاں تو ایک ہی ذات ہے۔ جو عین وجود ہے۔ یہاں یکی ہے۔ دوئی کو یہاں گنجائش نہیں ہے۔

بِذَا جَآءَ بُرْھَانُ الْعِیَانِ فَمَا اَرٰی   بِعَیْنِیْ اِلَّا عَیْنَہٗ اِذَا اُعَایِنُ

دلیل کشف و عیاں اسی کو ثابت کرتی ہے۔ لہٰذا میں جب اپنی دو آنکھوں سے گھور گھور کر خوب غور سے دیکھتا ہوں۔ تو اس کی ذات کے سوائے کچھ نہیں دیکھتا۔

یہ اثبات تقابل' اور عبد و رب کا باہم راضی و مرضی' محب و محبوب ہونا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ کہ یہ وہ ہو جائے۔ اور لبہ شہود و وحدت سے تمیز اٹھ جائے۔ اور احکام ربوبیت و عبودیت میں فرق آجائے۔ یہ تمیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ موجودات خارجی پر غور کرو۔ تو بعض جاہل ہیں بعض عالم ہیں۔ جاہل عالم کے خیال کی تصدیق نہیں کرتا۔ لہٰذا بندوں میں تمیز واقع ہوئی۔ تو ان کی قلتیں بھی جدا ہوتی ہیں۔ اگر اسمائے الٰہیہ میں جو ارباب ہیں۔ فرق نہ ہوتا تو ان اسما میں سے جو ایک کے معنی ہوتے تفسیر ہوتی۔ وہی دوسرے کے معنی و تفسیر ہوتی۔ ظاہر ہے کہ معز و مذل کے معنی ایک نہیں۔ مگر چونکہ ان تمام اسما کی ذات ایک ہی ہے۔ اس لیے معنی فہم میں مختلف ہوئے۔ اور باعتبار ذات کے ایک ہوئے۔ غرضیکہ اسما دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک ذات مطلق پر جو سب میں موجود ہے۔ دوسرے خصوصیت حقیقت اسم پر۔ بہرحال مسمی و ذات تو ایک ہے۔ پس معز ہی مذل ہے باعتبار مسمی و ذات کے۔ اور معز مذل نہیں باعتبار اپنے معنی حقیقت کے۔ کیونکہ ہر ایک سے ایک جدا ہی معنی سمجھ میں آتے ہیں۔

فَلَا تَنْظُرُ اِلَے الْحَقِّ　　وَ تُعرِیهِ عَنِ الْخَلْقِ

حق تعالٰی کی طرف نظر نہ کر بحالیکہ وہ تو جدا جانتا ہے حق تعالٰی کو مخلوق سے۔
کیونکہ حق تعالٰی کے کمالات اس کے مظاہر سے ظاہر ہوئے ہیں۔

وَلَا تَنْظُرِ اِلَی الْخَلْقِ　　وَ تَکْسُوْهُ سِوَی الْحَقِّ

تو خلق کی طرف نظر نہ کر بحالیکہ تو خلق کو حق تعالٰی سے لباس غیریت پہناتا ہے۔
کیونکہ مخلوق و بندہ بغیر حق تعالٰی کے موجود ہی نہیں ہو سکتا۔

وَ نَزِّهْهُ وَ شَبِّهْهُ　　وَ قُمْ فِیْ مَقْعَدِ الصِّدْقِ

حق تعالٰی کی تنزیہ و تشبیہ دونوں کا قائل رہ۔ اور مقام صدق میں قائم رہ۔

وَ کُنْ فِی الْجَمْعِ اِنْ شِئْتَ　　وَ اِنْ شِئْتَ فَفِی الْفَرْقِ

چاہے تو تو مقام جمع و وحدات میں رہ چاہے تو تو تمام فرق و واہدیت و کثرت میں رہ۔ بشرطیکہ دونوں میں مخالفت نہ سمجھے۔

تَحُزْ بِالْکُلِّ اِنْ کُلٌّ　　تَبَدّٰی قَصَبَ السَّبْقِ

اگر تنزیہ و تشبیہ دونوں کا قائل رہے گا تو تمام کمالا ت ومقامات کا محیط ہو گا اور گھوڑ دوڑ میں جھنڈی حاصل کر لے گا۔ اگر کوئی کمال یا مقام ظاہر ہو گا۔

فَلَا تَفْنٰی وَلَا تَبْقٰی　　وَلَا تُفْنِیْ وَلَا تُبْقِیْ

نہ تو نیست ہو گا نہ ہست ہو گا۔ نہ کسی کو نیست جانے گا نہ ہست جانے گا۔

وَلَا یُلْقِیْ عَلَیْکَ الْوَحْیَ　　فِیْ غَیْرِہٖ وَلَا تَلْقِیْ

وہ تجھ پر القا کرے گا اور تجھ سے باتیں کرے گا۔ تو اپنا غیر سمجھ کر نہ کرے گا۔
اور نہ تو اس سے دعا کرے گا تو غیر سمجھ کر کرے گا۔

تعریف صدق وعدہ پر ہوتی ہے۔ یعنی جس بات کا وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔
صدق وعید تعریف نہیں ہوتی۔ یعنی سزا سنا کر بخش دینا جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔
حضرت الوہیت کا بذاتہ اقتضا تعریف اور بالارادہ کاموں پر تعریف ہے۔ پس ذات الٰہی کی تعریف صدق وعد پر ہو گی۔ نہ صدق وعید پر۔ بلکہ تجاوز و عفو پر اگر مجرم کی فطرت اور نظام عالم کی حکمت کا تقاضا ہو۔
اللہ کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ رسولوں سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے

گا۔ بلکہ بعض قصور واروں کے متعلق فرمایا یَتَجَاوزُ عَنۡ سَیِّاٰتِهِمۡ اللہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ باوجود یکہ گناہوں پر وعید فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے کہ وہ صادق الوعد تھے۔ ذات حق تعالیٰ کی طرف سے تو وعید نہیں۔ کیونکہ اس کو سب سے ایک ہی نسبت ہے۔ اور وہاں کوئی مرجع نہیں۔ بلکہ مطلق وعید یا دائمی وعید آتی بھی ہے' تو عین کی استعداد' اور اس کی فطرت کے اقتضا سے آتی ہے۔ نہ کہ بذاتہ ذات حق سے۔

فَلَمۡ یَبۡقَی اِلَّا صَادِقُ الۡوَعۡدِ وَحۡدَهٗ   وَمَا لِوَعِیۡدِ الۡحَقِّ عَیۡنٌ تُعَایِنُ

اللہ تو صرف صادق الوعد ہے کوئی آنکھ وعید حق کو دیکھتی ہی کب ہے؟ کیونکہ ہر شخص کو اس کا حصہ دینا اس کی استعداد کے مطابق عطا کرنا عین عنایت ہے۔

وَاِنۡ دَخَلُوۡا دَارَ الشَّقَاءِ فَاِنَّهُمۡ   عَلٰی لَذَّةٍ فِیۡهَا نَعِیۡمٌ مُّبَایِنٌ

اگر مجرمین و گنہگار بدبختی کی جگہ یعنی دوزخ میں بھی جائیں تو وہ ایک لذت خاص میں ہیں اور نعمت جداگانہ سے بہرہ یاب ہیں۔ جعل یعنی پاخانے کے کیڑے کو پاخانے کی بدبو باعث حیات ہے اعد گلاب کی خوشبو اس کے لیے باعث موت ہے۔

نَعِیۡمَ جَنَانِ الۡخُلۡدِ فَالۡاَمۡرُ وَاحِدٌ   وَبَیۡنَهُمَا عِنۡدَ التَّجَلِّیۡ تَبَایُنٌ

دوزخ کی نعمت جنت خلد کی نعمت سے جدا ہے۔ کیونکہ منشا سب کا ذات واحدہ ہے۔ جمل ہے تو اس کا ہے جلال ہے تو اس کا ہے۔ مگر ظہور کے وقت مباینت معلوم ہوتی ہے۔

یُسَمّٰی عَذَابًا مِّنۡ عَذُوۡبَةِ طَعۡمِهٖ   وَذَاکَ لَهٗ کَالۡقِشۡرِ و القشر صَائِنٌ

دوزخیوں کے عذاب کا مزا ان کی فطرت کے لحاظ سے دیکھو تو شیریں ہے۔ جو بظاہر عذاب معلوم ہوتا ہے وہی بباطن بہ اقتضائے فطرت باستعداد عین' مناسب ہے۔ یہ صورت ہے جو اپنی حقیقت کی صیانت و حفاظت کرتی ہے۔ اور بظاہر عذاب' عذاب معلوم ہوتا ہے۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو ہشتم

(۸) فَصِ کلمۂ یَعقُوبِیَہ

فصِ کلمۂ یعقوبیہ

دین کے لغوی معنی تین ہیں (۱) انقیاد و اطاعت (۲) جزا (۳) عادت۔ اور یہ تینوں معنی کا لحاظ دین بمعنی مذہب میں ہے' کیونکہ جو عقیدے اور احکام پیغمبر لاتے ہیں ان کے انقیاد پر جزا مرتب ہوتی ہے۔ اور اس پر عمل کرنے اور عادت کرنے پر ثواب موقوف ہے۔

دین دو قسم پر ہے۔ دین حق۔ دین خلق۔ دین حق وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کی تعلیم پیغمبر کو دی۔ پیغمبر نے علماء' عرفا کو اور وہ یعنی دین الٰہی زمانہ پیغمبر سے ہم تک مروی و متوارث ہے۔ دین خلق جس کو علما و عرفا نے اغراض و مقاصد شرعیہ کا لحاظ کر کے مثلاً معارف ابیہ و کمالات حضائیہ و مراتب اخرویہ کے لیے اجاو و اختراع کیا ہے۔ ایسے کاموں کو بھی حق تعالٰی نے اقبل اعتبار ٹھیرایا۔

وہ دین جو حق تعالٰی کے پاس کا ہے۔وہ خدائے تعالٰی کا انتخاب و پسند کیا ہوا اور اس کا جاری کیا ہوا ہے۔ دین حق کو دین خلق پر مرتبہ عالی بخشا اللہ تعالٰی فرماتا ہے۔ ووصی بہا ابراہیم و یعقوب نے اسی دین کی وصیت اور پابندی کا حکم دیا کہ اے میرے بچو! بے شک اللہ تعالٰی نے تمہارے لیے دین پسند فرمایا۔پس نہ مرو مگر مسلمان یعنی فرماں بردار الدین میں الف غلام عہد کا ہے۔ یعنی جو مخاطب کو معلوم اور معروف ہے۔ اور اس دین معلوم پر قولِ حق تعالٰی ولالت کرتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَاللّٰہِ الْاِسْلَام اللہ کے پاس جو دین معتبر ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کیا ہے۔ احکام الٰہی کا تمہارا مطیع و منقاد ہونا۔ پس اسلام تمہارا انقیاد ہے تو دین بھی تمہارا انقیاد ہے۔

وہ دین جو معتبر عنداللہ ہے' جو شرع ہے' جس کے تم مطیع و منقاد ہو پس دین کا

نام تمہارے انقیاد کے لحاظ سے ہے اور ناموس کا لفظ باعتبار خدائے تعالیٰ کے جاری کرنے کے ہے۔ جس نے احکام الٰہی کی اطاعت کی۔ وہ دین کے ساتھ قائم ہونے والا اور اس کو قائم کرنے والا ہوا یعنی اس کو ظاہر کرنے والا ہوا۔ مثلاً نماز پڑھنا۔ پس بندہ دین کو ظاہر کرنے والا۔ اور اللہ احکام کا واضع اور مقرر کرنے والا ہوا۔ اطاعت و انقیاد تو تمہارا فعل ہے۔ پس تمہاری خوش بختی تو اس انقیاد سے ہوئی جو تم سے ظاہر ہوتی ہے جیسے۔ تمہاری سعادت و خوش بختی تمہارے فعل یعنی انقیاد سے ہے۔ ایسا ہی اسمائے فعلیہ الٰہیہ کو افعال الٰہی ظاہر کرتے ہیں' وہ افعال کیا ہیں۔ تم ہی تو ہو جو پیدا کئے گئے ہو۔ وہ آثار ہی سے اللہ اور رب سے موسوم ہوتا ہے اور تم اپنے افعل و آثار سے سعید ہوتے ہو۔ جس طرح تمہارے انقیاد سے اس کا دین قائم و ظاہر ہوتا ہے اسی طرح تم سے اس کے اسماؤ افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ انشاء اللہ میں انقیاد کے معنی دین خلق کے بعد بسط و تفصیل سے بیان کروں گا جس سے بڑا فائدہ ہو گا۔

چونکہ خلق برینائے مقاصد دینیہ چند امور کو اپنے پر لازم کر لیتی ہے۔ تو اللہ کے پاس وہ امور معتبر و قابل لحاظ سے سمجھے جاتے ہیں۔ پس دین حق ہو یا دین خلق سب خدا کے ہیں۔ کیونکہ اس کے جاری کئے ہوئے یا اس کے پاس اعتبار کئے ہوئے ہیں۔ نیز ہر طرح کا دین تم سے ہے۔ نہ کہ اس سے۔ کیونکہ تم اس کی اطاعت کرتے ہو اس کے احکام بجا لاتے ہو اور وہ دین تمہارے ہی افعل ہیں۔ ان سب کا مرجع' سب کی اصل حق تعالیٰ ہی ہے۔ اس لحاظ سے دین بھی حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ دین خلق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرُهْبَانِيَّةَنِ ابْتَدَعُوهَا یعنی وہ طریقہ کہ زاہدان و فقرائے امت عیسیٰ علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ یہ رہبانیت کیا تھی۔ شرائع و احکام تھے جو حکمت الٰہیہ و مصلحت دینیہ پر مشتمل تھے۔ مگر ان احکام کی طرف رسول و پیغمبر نے عامتہ الناس کو دعوت نہیں دی۔ کیونکہ وحی جلی سے مامور نہیں ہوئے تھے۔

چونکہ رہبانیت کے مصالح و حکم مقصود و غایت کے لحاظ سے حکم الٰہی کے موافق ہوئے جو شریعت الٰہی کے وضع کرنے سے حاصل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح معتبر رکھا جیسے اپنی جاری کردہ شریعت کو ان کے لیے معتبر رکھا تھا۔ مگر اس

رہبانیت کے احکام کو ان پر فرض نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ان کے دلوں کے درمیان عنایت و رحمت کا دروازہ اس طرف سے کھولا' جدھر سے ان کو نہ امید تھی۔ نہ علم و شعور۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں انہیں کی ایجاد کردہ طریقے کی عظمت و منزلت ڈالی۔ اور وہ لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی طلب کرنے لگے اور یہ طریقہ غیر ہے۔ طریقہ نبویہ سے' جو عام طور سے مشہور ہے اور اللہ کا بذریعہ' وحی بتلایا ہوا ہے۔ فمارعو ھا حق رعایتھا الا ابتغاء رضوان اللہ ان لوگوں نے جس قدر ہو سکا اس رہبانیت کی رعایت و لحاظ کیوں کیا۔ اللہ کی رضا جوئی کے لئے قرآن شریف میں آیت اس طرح ہے و رھبانیتہ ان ابتدعوھا ما کتبنا ھا علیھم - الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوھا حق رعایتھا اور طریقہ خدا ترسی جس کو انہوں نے ایجاد کیا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ اس طریقے کو انہوں نے خدا کی رضا جوئی کے خیال سے ایجاد کیا تھا مگر اس کے جتنے پابند رہنا چاہیے نہ رہے اور اس طریقے کی جتنی رعایت کرنی چاہیے نہ کی۔ ان لوگوں نے اپنے طریقے میں رضائے الٰہی حاصل ہونے کا عقیدہ کر لیا تھا۔ فاتینا الذین امنو بھا منھم اجرم و کَثِیْرٌ مِّنْھُمْ فَاسِقُوْنَ پس ہم نے ان کے طریقے پر ایمان رکھنے والوں' مطیع و منقاد ہونے والوں کو اجر دیا۔ اور ان لوگوں میں سے اکثر فاسق اور اطاعت و حق ادائی سے خارج ہیں یا قصر ہیں۔ جو شریعت کا منقاد نہ ہو گا۔ تو صاحب شریعت کی اس رضا جوئی کا کیا لحاظ کرے گا۔ مگر شان الٰہی یہ ہے کہ ہر ایک اس کا مطیع و منقا وہی رہنا چاہیے۔ گو اپنی مرضی کے خلاف ہی ہو۔

اس کی تحقیق یہ ہے۔ کہ مکلف امتثال حکم کے لحاظ سے موافق ہو گا یا مخالف۔ موافق حکم مطیع و منقاء میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ظاہر ہے اور حکم کی مخالفت کرنے والا اللہ سے ان دو باتوں میں سے ایک بات کا باعث و طالب ہو گا۔ (۱) اس کی خطا سے درگزر کرے اور معاف فرما دے (۲) اس پر مواخذہ فرما دے۔ ان دونوں میں سے ایک کا ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ یہ امرفی نفسہ حق ہے اور مقتضائے طبیعت کے موافق ہے۔ بہرحال خواہ عفو وہ یا مواخذہ حق تعالیٰ کو اپنے بندے کے افعال و مقتضائے حال کا لحاظ رکھنا ضرور ہے۔ حق تعالیٰ بندے کے عین ثابتہ کی استعداد کے

موافق عمل کرے گا۔ پس حال ہی موثر ہوا۔ یہی وجہ تو ہے کہ دین جزا و معاوضہ ہوا۔ خواہ بندے کو راضی رکھے یا ناراض۔ باعث سرور ہو یا نہ ہو۔

سرور بخشنے والی جزا رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُمْ وَ رَضُوْا عَنْہُ یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ جزا سرور بخش ہے و من یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور یتجاوز عن سیاتہم اللہ درگزر کرتا ہے ان کے گناہوں سے۔ یہ بھی ان کی مرضی کے موافق جزا ہے۔ اس تقریر سے صحیح ثابت ہوا کہ دین جزا و بدلہ و معاوضہ ہی ہے جیسے کہ دین اسلام ہے اور اسلام منقاد و رام ہونا تابع ہونا ہی ہے۔ بہرحال یہ اس فعل کا تابع ہوا جو اس کو خوش کرے یا ناخوش کرے اور یہی جزا و بدلہ ہے۔ ہم نے یہ جو کچھ بیان کیا' ظاہر شریعت کی زبان سے تھا۔

اس کا سر اور باطن یہ ہے۔ کہ جزا تجلی حق تعالٰی کے اسم دینا کی ہے۔ آئینہ وجود حقیقی میں' پھر ممکنات کی طرف وہی چیزیں عود کریں گی جن کو ان کی ذاتوں واعیان ثابتہ نے ان کے حالات میں دیا ہے۔ کیونکہ ممکنات کی ہر حالت میں ایک نئی ہی صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات کے اختلاف سے ان کی صورتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ پھر تجلی الٰہی بھی ممکنات کے حالات کے اختلاف سے مختلف نمایاں ہوتی ہے۔ پس بندے پر تجلی الٰہی کا اثر بندے کے حال کے مطابق پڑتا ہے۔ پس بندے کو خیر دیا ہے تو خود اس بندے نے اور شر دیا ہے تو خود اس بندے نے۔ اللہ نے تو عین کی استعداد کے مطابق کام کیا ہے۔ بندہ اپنے آپ ہی منعم ہے۔ آپ ہی معذب ہے۔ ثواب و عذاب کا باعث ہے۔ لہٰذا مذمت کرنی ہو تو اپنی کرو' اور تعریف کرنی ہو تو اپنی کرو۔ اللہ کی پوری پوری حجت قائم ہو گئی۔ کیونکہ اللہ تعالٰی کو ممکنات اور ان کے اعیان کا علم ہے اور علم تابع معلوم ہے۔ پس جو کچھ اللہ تعالٰی نے کیا۔ معلوم یعنی حقیقت ممکنہ اور اس کے عین کے اقتضا کے مطابق کیا۔

پھر وہ سر جو مسئلے میں اس سے بھی اعلٰی ہے یہ ہے کہ ممکنات اپنے عدم اصلی پر ہیں۔ وجود ہے تو حق تعالٰی کا ہے۔ مگر ان حالات کی صورتوں پر ظاہر ہے جس پر ممکنات فی نفسہ اپنے اعیان ثابتہ میں ہیں۔ اب تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ لذت پاتا ہے تو

کون۔ اور رنج اٹھاتا ہے تو کون۔ اور کون اپنا تماشا آپ دیکھتا ہے۔ اور ہر ہر حال میں کیا چیز یکے بعد دیگرے آتی ہے۔ اور اس کا تعاقب اور یکے بعد دیگرے آنے کی وجہ سے جزا کا نام عقوبت و عقاب رکھا گیا ہے۔ مگر عرف و محاورے میں خیر میں ثواب اور شر میں عقاب کہتے ہیں۔ اسی واسطے دین کے معنی اور اس کی شرح علات سے بھی کی گئی ہے یعنی دین کے معنی علات کے بھی ہیں۔ کیونکہ صاحب دین کی طرف وہی چیز عود کرتی ہے جو اس کا مقتضی اور اسکے حال کا مطالبہ ہے پس دین کے معنی عادت کے ہوئے۔ امرا لقیس کتا ہے کدینک من امّ الحویرث قبلها۔ جیسی تیری عادت تھی عینزہ سے پہلے ام الحویرث کے ساتھ۔ عادت کے معنی جو سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ ہیں کہ کوئی امر بعینہ اپنی حالت کی طرف عود کرے۔ مگر تکرار و عود کے معنی وجود میں نہیں لیے جا سکتے۔ کیونکہ تجلی الٰہی میں تکرار و عود نہیں۔ وہ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ہے۔

علات میں تکرار ہوتی ہے مگر عود کرنے والے امر کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے۔ جو ذہن و عقل میں موجود رہتی ہے اور متغیر نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانیت زید میں عمرو میں یعنی دونوں میں ایک ہی ہے اور انسانیت نے عود نہیں کیا کیونکہ اگر انسانیت عود کرتی تو وہ کثیر ہو جاتی حالانکہ وہ ایک حقیقت ہے۔ اور جو چیز ایک ہوتی ہے۔ بنفسہ و خود بخود کثیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے۔ کہ شخص کے لحاظ میں زید میں عمرو نہیں ہے۔ مگر زید کا تشخص عمرو کا تشخص نہیں۔ پھر ہم دو چیزوں میں باوجود و جدا جدا تشخص کے پائے جانے کے کہتے ہیں۔ کہ انسانیت نے عود کیا۔ کیونکہ انسانیت کی وجہ سے اس کے اجزا میں مشابہت پیدا ہوئی ہے۔ اور حکم صحیح میں باعتبار ماہیت و حقیقت کے عود کہاں ہے۔ غرضیکہ یہ من وجہ جزا ہے اور من وجہ جزا نہیں ہے۔ کیونکہ جزا بھی منجملہ اور حالات ممکن کے ایک حال ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو علمائے معارف نے ترک کر دیا ہے یعنی اس کی توضیح جیسی چاہیے نہ کی۔ یہ بات نہیں کہ وہ جانتے ہی نہ تھے۔ کیونکہ یہ مسئلہ تقدیر کے اسرار میں سے ہے جس کی تمام خلائق پر حکومت ہے۔

جاننا چاہیے کہ جیسے طبیب کو خادم طبیعت کہا جاتا ہے ویسے ہی انبیا و رسل اور

اس کے ورثا یعنی علما کو عام طور سے لوگ خادم امرالٰہی کہتے ہیں۔ اور فی الحقیقت انبیاء و علما احوال ممکنات کے خادم ہیں۔ مثلاً ہدایت و رہنمائی اور ان کی خدمت ممکنات کی بھی ایک حال ہے۔ منجملہ ان کے ان حالات کے جس پر وہ اپنے اعیان ثابتہ کے وقت علم الٰہی میں تھے۔ دیکھو یہ کیا تعجب انگیز بات ہے کہ اشرف' خادم اخس و ادنٰی ہے مگر یہاں خادم مذکور اپنے مخدوم کے اقتضائے مرسوم کے پاس ٹھیرے رہتے ہیں۔ نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ۔ یہ حکم و اقتضاء و طرح پر ہوتے ہیں۔ اقتضائے حال و اقتضائے قال۔ یہ خدمت بھی علی العموم نہیں ہے۔ دیکھو طبیب کو خادم طبیعتُ اس وقت کہتے ہیں جب وہ طبیعت کی مدد کرے کیونکہ طبیعت نے مریض کے جسم میں ایک خاص قسم کا مزجاو پیدا کیا ہے جس کے سبب سے اس شخص کا نام مریض رکھا گیا۔ اگر طبیب علی العموم ہوا بریں طبیعت کی مدد کرتا تو بیمار کی بیماری بڑھا دیتا۔ طبیب تو طبیعت کو روکتا ہے کہ صحت حاصل ہو۔ کیونکہ صحت بھی طبیعت کے خواص سے ہے۔ صحت کس طرح حاصل ہوتی ہے موجود مزاج کے مخالف مزاج پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ طبیب علی العموم خادم طبیعت نہیں ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ اصلاح جسم مریض' و تغیر مزاج کرتا ہے تو طبیعت ہی کی مدد سے کرتا ہے۔ لہٰذا طبیب طبیعت کی مدد خاص وجہ سے کرتا ہے۔ نہ کہ عام طور سے۔ کیونکہ عموم اس مسئلے میں صحیح نہیں۔ پس طبیب طبیعت کا خادم ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔

ایسا ہی انبیا اور علمائے ورثتہ الانبیاء کا حال ہے۔ خدمت حق میں واضح ہو کہ جیسا عین ثابتہ و حقائق اشیاء و صور علیہ ہوتے ہیں حق تعالٰی ویسا ہی جانتا ہے۔ جیسا جانتا ہے۔ جیسی استعداد ملاحظہ فرماتا ہے ویسا ہی اس پر صورت خارجی عطا کرتا ہے۔ ہر شے کو اس کے لوازم و خواص مرحمت کرتا ہے۔ اللہ تعالٰی انبیاء کے ذریعے سے اوامر نواہی سے اطلاع دیتا ہے۔ جن کی استعداد جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے اوامر کو قبول کرتے ہیں۔ نواھی سے اجتناب کرتے ہیں۔ جن کی استعداد بد ہوتی ہے۔ بدی کو قبول کرتے ہیں ان اوامر و نواہی کو امر تکلیفی کہتے ہیں۔ امر تکلیفی سے ہر ایک کی قابلیت و استعداد و فطرت نمایاں ہوتی ہے۔ پس امر الٰہی دو طرح پر ہے (۱) امر تکلیفی جو انبیاء کے ذریعے سے امت کو دیا جاتا ہے (۲) امر تکوینی یعنی کن کا امر کرنا۔ عین ثابتہ کی

استعداد ہوتی ہے تو کن فرما کر بندے کے افعال کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور استعداد نہیں ہوتی تو امر تکلیفی تو دیتا ہے مگر امر تکوینی نہیں دیتا۔ لہٰذا خلاف استعداد و فطرت افعال نمایاں نہیں ہوتے۔ امر حق مکلفین کے حق میں دو طرح پر ہے (۱) یہ کہ حکم کیا جاتا ہے اور مامور بہ کے واقع ہونے کا علم الٰہی میں ارادہ بھی رہتا ہے۔ کیونکہ وہ مقتضائے حال عین ہے۔ (۲) یہ کہ حکم کیا جاتا ہے مگر مامور بہ کہ واقع ہونے کا علم الٰہی میں ارادہ نہیں ہے کیونکہ وہ خلاف فطرت و استعداد عین ہے۔ پھر بندے سے موافق ارادہ حق کے امر صادر ہوتا ہے۔ اور حق تعالٰی کا ارادہ اس کیساتھ موافق علم الٰہی کے ہوتا ہے۔ اور علم الٰہی معلوم یعنی عین ثابتہ کے اپنی ذات کا علم دینے کے موافق ہوا۔ یعنی جیسی چیز ہوگی اس کا علم ویسا ہی ہوگا۔ پس معلوم اپنی ہی صورت پر ظاہر ہوا۔ پس انبیاء اور ورثۃ الانبیا ارادے کے ساتھ امر الٰہی کے خادم ہیں اور وہ مطلق ارادے کے خادم نہیں۔ انبیاء مکلف سے مضر چیزوں کو رفع کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالٰی کا حکم ہے۔ اور اس میں بندے کی سعادت ہے۔ اگر وہ مطلق ارادہ الٰہی کے تابع ہوتے تو ابدی اشقیا کو وعظ و پند نہ کرتے۔ پس انبیاء اور ورثۃ الانبیا لوگوں کے طبیب اخروی ہیں۔ جب ان کو اللہ تعالٰی حکم تکلیفی دیتا ہے۔ تو وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں وہ اللہ تعالٰی کے امر تکلیفی اور ارادہ و امر تکوینی کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ امر تکلیفی کبھی ارادہ الٰہی و امر تکوینی کے مخالف بھی ہوتا ہے۔ اور موافق بھی ہوتا ہے اور وجود میں آتا وہی ہے۔ جس کا ارادہ اللہ نے کیا اور امر تکوینی کیا۔ اسی لیے پہلے امر ہوتا ہے۔ پھر اس کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو وہ واقع و موجود ہوتا ہے۔ جس مامور بہ کے مامور سے واقع ہونے کا ارادہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی استعداد کے باہر ہوتا ہے تو وہ مامور سے واقع نہیں ہوتا۔ مامور بہ کے مامور سے اس نہ واقع ہونے کا نام مخالفت اور عصیاں رکھا جاتا ہے۔ پس رسول اللہ کے امر تکلیفی کا پہنچا دینے والا ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ شَيَّبَتْنِي سُوْرَةُ هُوْدٍ وَ اَخَوَاتُهَا یعنی مجھے سورہ ہود و غیرہ نے بوڑھا کر دیا۔ ڈاڑھی میں سپیدی آگئی کیونکہ اس سورت میں ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ اس پر تم مستقیم رہو۔ استقامت اختیار کرو۔ آپ کو کما امرت کے لفظ نے بوڑھا

کر دیا۔ کیونکہ آپ کو کبھی اس کا علم نہ دیا جاتا۔ کہ کیا ارادے کے موافق امر تکلیفی دیا گیا ہے کہ واقع ہو یا یہ امر تکلیفی خلاف ارادہ و امر تکوینی ہے۔ کہ واقع نہ ہو۔ اکثر اشخاص ارادہ و امر تکوینی کو بغیر واقع ہونے کے نہیں جانتے۔ یعنی واقع ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ کہ امر تکوینی یہ تھا۔ ارادہ الٰہی یوں تھا۔ اس عین کی فطرت یہ تھی اس کی استعداد ایسی تھی۔ مگر یہ کہ اللہ نے اس کی چشم بصیرت سے حجاب اٹھا دیا ہو۔ اور اس نے اعیان ممکنات کو حال ثبوت قبل وجود جیسے ہی ویسا ہی جان لیا ہو۔ پھر اس وقت وہ جیسا دیکھتا ہے۔ حکم کرتا ہے۔ اور یہ انکشاف کبھی کبھی کسی کسی کو تھوڑی دیر اور محدود زمانے کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو حکم ہوا۔ کہ کہیں ما ادری ما یفعل بی ولا بکم میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یعنی اعلم عباد اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حجاب کی بھی تصریح کر دی۔ کشف صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ بعض امور خاص پر اطلاع ہو جائے۔

واضح ہو کہ علم کئی طرح پر ہوتا ہے۔ علم بالذات۔ یہ اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ علم بالعرض حقائق ممکنات پر تجلی علمی ہونے کے بعد ممکنات کو بھی علم ہوتا ہے۔ مگر ان کی اصلی حالت عدم علم ہے۔ بھلا جس کو اصلی وجود ہی نہ ہو گا اس کی کیا چیز اصلی ہو گی۔ حیات ہے تو بالعرض وہ بھی محدود' حسب استعداد۔

علم شہودی بھی ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ کانوں سے سنائی دیتا ہے۔ ہر طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ علم کشفی بھی ہوتا ہے جو مخصوص حضرات کو ہوتا ہے اور شہود کے برابر قوت نہیں رکھتا۔ علم اجمالی بھی ہوتا ہے۔ تفصیلی بھی ہوتا ہے اور شہود کے برابر قوت نہیں رکھتا۔ علم اجمالی بھی ہوتا ہے تفصیلی بھی ہوتا ہے۔ علم بذاتہ بھی ہوتا ہے۔ باطلاع دیگر بھی ہوتا ہے۔ علم تبلیغی و قابل اشاعت بھی ہوتا ہے۔ علم غیر تبلیغی اور سری بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ غیب بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ غیب مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا علم وہ اسی کی ذات سے خاص ہے۔ بعض غیب ایک کے لحاظ سے تو غیب ہے۔ مگر دوسرے کے لحاظ سے شہود ہے۔ یہ غیب اضافی ہے۔ اب آیات و احادیث ذیل پر غور کرو۔

وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ اس کے پاس غیب کی کنجیاں

ہیں۔ ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عنده علم الغیب اس کے پاس علم غیب ہے۔ قل لا یعلم من فی السموات والارض غیب الا اللہ تم کہو۔ غیب کی باتیں نہیں جانتا جو آسمان میں رہتا ہے یا زمین میں رہتا ہے بجز اللہ کے۔ عَالِمُ الْغَیْبِ وَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ اللّٰهِ عالم الغیب ہے۔ وہ غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی شخص پر مگر برگزیدہ پیغمبر پر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تم کو اس کی وحی کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم تمہاری طرف کرتے ہیں جن کو اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم۔ و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا کیا جائے گا۔ اور تم سے کیا۔ وَعَلَّمَکَ مَالَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَکَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکَ عَظِیْمًا۔ تم کو ان سب کا علم دیا جن کو تم جانتے نہ تھے۔ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لو کنت اعلم الغیب لا ستکثرت من الخیر اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت کچھ خیر حاصل کر لیتا۔

ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ علم ذات حق اور علم بالذات اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ دوسرے امور کا علم بندوں کو اس کی علمی تجلی سے ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ القاو کشف سے ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کو سب سے زیادہ اور اجملا سب کا علم دیا گیا ہے۔ حضرت میں علم اصل ہے۔ اور ہم میں جہل اصل ہے۔ ہم کو علم دیا جاتا ہے۔ حضرت سے برمنائے حکمت کوئی چیز چھپا دی جاتی ہے یا بھلا دی جاتی ہے۔ لہٰذا نفی علم کو عدم بالذات۔ عدم تفصیل، عدم شہود پر محمول کرنا چاہیے۔ اولین و آخرین کا بالذات علم بھی اللہ تعالیٰ سے خاص ہے اس سے رب و عید کا علم مساوی نہیں ہوتا۔ غرضیکہ علم غیب کا مسئلہ صاف ہے۔ طرفین سے تکفیر، علم کی تحقیر ہے۔

ترجمہ

فُصُوص الحِکَم

جزو نہم

(۹) فصّ حکمتِ نُوریّہ دَر کلمۂ یُوسُفیہّ

تمہید

واضح ہو کہ کن سے پہلے جو کچھ ہے۔ وہ غیر مخلوق ہے۔ اور معلومات ایسے جن کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ غیر مخلوق ہیں۔ اسماء و صفات ایسے بھی غیر مخلوق ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ بھی قدیم ہیں۔ ان کے ذوات الگ نہیں ہیں۔ ان کی ذات، ذات حق ہی ہے۔ ذات حق سے یہ منتزع ہوتے اور سمجھے جاتے ہیں۔ کن کے بعد ارواح پیدا ہوتے ہیں۔ ارواح حادث ہیں۔ مگر تحت زمانہ نہیں۔ لہٰذا حادث زمانی بھی نہیں۔ ان کو حادث دہری کہتے ہیں۔ جو چیز تدریجاً آہستہ آہستہ کمال کو پہنچتی ہے۔ وہ حادث زمانی ہوتی ہے۔ جو چیز دفعتہً" پیدا ہوتی ہے اور اپنے پورے کمال ہی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، وہ حادث دہری ہے۔ عالم ارواح حادث دہری ہے اور عالم دنیا کو جس عالم شہادت، عالم ناسوت، عالم اجسام کہتے ہیں حادث زمانی ہے۔ عالم ارواح و عالم شہادت کے درمیان عالم مثال ہے، جو عالم منفصل، خیال مقید ہے۔ اس کو انسان کے خیال سے ایک تعلق ہے۔

انسان کے خیال کو خیال متصل، خیال مطلق۔ مثال انسانی، خیال انسانی کہتے ہیں۔ جس طرح انسان جو کچھ لکھتا پڑھتا۔ بولتا اور کرتا ہے پہلے وہ اس کے خیال میں رہتا ہے۔ پھر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم شہادت میں جو کچھ پیدا و ظاہر ہوتا ہے۔ وہ پہلے عالم مثال یا خیال منفصل یا خیال مقید میں آتا ہے۔ پھر عالم شہادت و ناسوت میں نمایاں ہوتا ہے۔ غیب کی باتیں معمولی آدمی کو خواب میں نظر آتی ہیں۔

انبیاء جن کو وحی ہوتی ہے۔ عالم مثال میں فرشتہ نظر آتا ہے۔ ان کو پہلے رویائے صادقہ نظر آتے ہیں۔ جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں وہی بلا کم و کاست دنیا میں نمایاں ہوتا

ہے سچ پوچھو تو اعیان ثابتہ کی مثل ارواح ہے۔ ان کی مثل عالم مثل ہے۔ ان کی مثل عالم دنیا ہے۔ دنیوی اعمال کے مطابق عالم قبر ہے۔ قبر میں جیسے رہیں گے۔ عالم آخرت میں ویسے ہی اٹھیں گے۔ غرضیکہ تمام عوالم۔ اعیان ثابتہ کے تمثلات و مظاہر ہیں۔ جو حقائق اشیا و ماہیات (کلیات) و ہویات (جزئیات) کائنات ہیں۔

فصِّ حکمتِ نُوریّہ

در کلمۂ یُوسُفیہ

یہ حکمت نوری ہے۔ اس میں وہ علوم و معارف بیان کئے جاتے ہیں جو عالم مثال سے متعلق ہیں۔ عالم خیال میں ایک نور منبسط اور پھیلتا ہے۔ وہ لوگ جن پر خدائے تعالیٰ کی عنایت اور توجہ خاص ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر اور اولیا۔ ان کی وحی و کشف کی ابتدا رویائے صادقہ ہی سے ہوتی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ پہلے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو وحی شروع ہوئی تھی رویائے صادقہ تھے۔ پھر جو خواب حضرت دیکھتے تھے۔ وہ ایسے صاف صاف ظاہر ہوتے تھے۔ جیسے صبح صادق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بیان کیا۔ اتنا ہی تھا۔ کچھ اور نہ تھا۔ غرضیکہ ایسے خواب حضرت کو چھ مہینے تک نظر آتے رہے۔ پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نہ جانتی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ان الناس نیام فاذا ماتوا انتبھوا لوگ سوتے ہیں۔ جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

العیش نوم والمفیۃ یقظۃ والمرء بینھما خیال ساری

زندگی ایک خواب ہے۔ مرنا بیداری ہے۔ اور آدمی ان دونوں کے درمیان چلتا پھرتا خیال ہے۔

پس حضرت جتنی چیزیں کہ بیداری کے وقت دیکھتے تھے وہ اسی قسم کے خواب تھے۔ اگرچہ حالات مختلف ہوتے رہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے

موافق چھ مہینے کمال رہے۔ بلکہ حضرت کی تمام عمر بھر کی بھی یہی حالت ہے کہ دنیا حقائق و اعیان ثابتہ کا خواب ہے۔ اور حضرت کا دیکھنا خواب در خواب ہے معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام آنے سے پیشتر بکثرت رویائے صادقہ نظر آتا جو ابتدائے حالت کے لحاظ سے نئی چیز تھی۔ چھ مہینے تک تھا۔ پھر فرشتے کا آنا بھی معمولی بات ہو گئی تھی۔

اور جتنے واقعات کہ اس قبیل کے ہوتے ہیں ان کا نام عالم خیال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان امور کی تعبیر ہوتی ہے جو ہیں فی الحقیقت ایک صورت پر مگر خواب میں وہ ظاہر ہوتے ہیں ایک دوسری صورت میں۔ پھر معبر یعنی تعبیر دینے والا اس صورت سے، جس کو اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ اس صورت کی طرف تجاوز و عبور کر جاتا ہے جس پر وہ اصل میں ہے، یعنی مجاز اور صورت استعارہ سے حقیقت کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ بشرطیکہ اس نے تعبیر صحیح دی ہو۔ جیسے علم دودھ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پھر حضرت نے اس کی تعبیر دی اور فرمایا کہ اس دودھ کی صورت کی تعبیر و تاویل علم ہے۔ جب رسول اللہؐ پر وحی آتی تو معمولی محسوسات کی طرف توجہ سے روک دیے جاتے یعنی ایک قسم کی بے ہوشی ہو جاتی۔ حضرتؐ پر کمبل اڑھا دیا جاتا اور آپ حاضرین سے بے خبر و غائب ہو جاتے۔ اور جب آپ سے یہ حالت دور ہو جاتی۔ پھر محسوسات کی طرف دوبارہ متوجہ کر دیے جاتے۔

آپ نے حالت وحی میں جو کچھ دیکھا۔ وہ عالم خیال ہی دیکھا۔ مگر اس وقت حضرتؐ کو نائم یا خوابیدہ نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح جب آپ کے پاس فرشتہ آدمی کی صورت میں آتا تھا تو وہ بھی عالم خیال تھا۔ کیونکہ وہ دراصل آدمی نہیں فرشتہ تھا۔ یا یوں کہو کہ وہ فرشتہ تو ہے مگر آدمی کی صورت میں آیا ہے۔ مگر ناظر عارف صلی اللہ علیہ و سلم نے پہچانا۔ تعبیر دی اور اس کی حقیقی صورت کو پہنچ گئے۔ اور فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں تمہارے پاس تم کو تمہارے دین کی باتیں سکھانے کو آئے تھے۔ اور حاضرین کو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ پس اس کلام میں آپ نے اس صورت کے لحاظ سے جس میں وہ لوگوں کے پاس ظاہر ہوئے ان کا نام آدمی رکھا۔ پھر فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ پس اس میں آپ نے اس خیالی آدمی کی حقیقت کی طرف رجوع کی یعنی جبریل علیہ السلام ہیں۔ پس اس میں آپ نے اس

خیالی آدمی کی حقیقت کی طرف رجوع کی یعنی جبریل کہا۔ اور آپ آدمی اور جبریل دونوں نام دینے میں سچے تھے۔ آدمی کہنے میں بصارت کی تصدیق کی اور جبریل کہنے میں بصیرت کی تصدیق کی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اِنِّیْ رَاَیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَیْتُھُمْ لِیْ سَاجِدِیْنَ میں نے گیارہ ستارے اور آفتاب و ماہتاب کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پس آپ نے بھائیوں کو ستاروں کی صورت میں دیکھا اور والد (یعقوبؑ) کی طرف سے تھا اور یہ صورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانہ خیال کی تھیں۔ اور اگر مرئی یعنی بھائیوں کی طرف یہ صورتیں ہوتیں تو ان کے بھائیوں کا ظہور ستارے کی صورت میں اور والد و خالہ کا ظہور آفتاب و ماہتاب کی صورت میں ان کی مراد کے موافق اور ان کو معلوم ہوتا۔ لیکن جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی خبر نہ ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ادراک و دریافت کرنا خود ان کے خزانہ خیال میں سے تھا۔

جب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا قصہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا یٰبُنَیَّ لَا تَقْصُصْ رُءْیَاکَ عَلٰٓی اِخْوَتِکَ فَیَکِیْدُوْا لَکَ کَیْدًا اے پیارے بیٹے تم اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرو۔ تاکہ وہ تمہارے ساتھ کوئی برا مکر نہ کر بیٹھیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کی اس مکر سے برات بیان کی اور اس مکر کو شیطان کی طرف لگایا۔ یہ بھی تو مکر ہی ہے' دیکھو آپ نے فرمایا اِنَّ الشَّیْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

پھر یوسف علیہ السلام نے بعد واقعہ آخر میں فرمایا ھذا تاویل رویای من قبل قد جعلھا رَبِّیْ حَقًّا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ جو مجھے پہلے نظر آیا تھا۔ اللہ نے اس کو صحیح کیا۔ یعنی اس کو عالم شہادت میں ظاہر کیا بعد اس کے کہ وہ حضرتؑ کے خیال میں تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ سب لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کا یہ قول قد جعلھا ربی حقا

اس شخص کے کلام کے مماثل ہے کہ جس نے خواب میں خواب دیکھا۔ اور اس خواب در خواب سے خواب ہی میں بیدار ہوا۔ اس کی تعبیر بھی دی مگر خواب ہی میں۔ اسے خبر ہی نہیں کہ نیند میں ہوں اور ہنوز نیند دور نہیں ہوئی۔ اور جب وہ اصل میں جاگے گا تو کہے گا کہ میں نے نیند میں ایسا خواب دیکھا۔ اور یہ بھی دیکھا کہ گویا میں خواب سے جاگ گیا ہوں۔ اور اس خواب کی یہ تعبیر وی ہے۔ اب تم ہی دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے ادراک میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ادراک میں جس وقت انہوں نے فرمایا "هذا تاويل رويای من قبل قد جعلها رب حقا" کتنا فرق ہے۔ اس آیت کے معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو جو حضرت کے خیال میں تھا۔ عالم شہادت و حس میں ظاہر کر دیا۔ حالانکہ یہ صور پہلے ہی محسوسات میں تھے۔ خیال ہمیشہ محسوسات ہی کو بتاتا ہے۔ اور خیال کا اصل محسوس ہی ہوتا ہے۔ خیال، محسوسات کے سوا معقولات کو نہیں بتاتا۔ فانظر ما اشرف علم ورثته محمد دیکھو محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے وارثوں کا علم کیسا شریف اور اعلیٰ و افضل ہے۔ میں یوسف علیہ السلام محمدی کی زبان سے عالم خیال کی تحقیق میں مزید تقریر بسط و تفصیل سے کروں گا۔ تاکہ تم کو پوری واقفیت حاصل ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہو کہ جس کو ما سوی اللہ اور عالم کہا جاتا ہے وہ اللہ سے ایسی نسبت رکھتا ہے جیسے شخص و عکس یا ایسے میں۔ پس عالم ظل اللہ ہے۔ پس یہی نسبت علم کو وجود سے ہی کیونکہ جس میں ظل و سایہ موجود ہے۔ مگر ظل کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب وہاں کوئی شخص یا چیز ہو۔ جس پر وہ ظل پڑے۔ اگر ظل جس چیز پر پڑے اس کو معدوم فرض کریں تو ظل و عکس ایک عقلی بات رہ جائے گی۔ اور ظل اس میں موجود نہ رہے گا بلکہ ظل وی ظل میں یعنی اس میں جس کا یہ ظل ہے بالقوہ رہ جائے گا۔ اب غور کرو کہ ظل وجود الٰہی یعنی حقیقت عالم کس پر پڑتا ہے۔ اعیان ممکنات پر۔ انہیں پر یہ ظل ممتد اور چھایا ہوا ہے۔ اس ظل و عالم میں سے اتنا ہی حصہ محسوس و مدرک ہو گا جس پر ذات حق سے وجود کا پر تو پڑا ہو۔ حق تعالیٰ تو نور ہے تو اس کا پرتو بھی نور ہی ہے۔ پس اسم اللہ النور سے ادراک و علم حاصل ہوتا ہے۔

اور یہ ظل اعیان ممکنات پر پڑتا ہے جو صور غیبیہ میں اور ماسوا کے پاس

مجہول و نامعلوم۔ دیکھو سیپئے میں سیاہی ہوتی ہے۔ اور یہ اس کے بالذات نامعلوم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ ظل اور ذی ظل میں ایک بعید مناسبت ہے۔ اگر ذی ظل یعنی وہ چیز جس کا سایہ پڑتا ہے سفید ہو تو بھی اس کا سایہ سیاہ ہی پڑتا ہے۔ دیکھو جب پہاڑ ناظر کی نظر سے دور ہوتا ہے تو سیاہ ہی نظر آتا ہے۔ حالانکہ اصل میں وہ اس رنگ پر نہیں ہے۔ جو جس میں معلوم ہوتا ہے اور اس رنگ کے سیاہ ہونے کا سبب بجز بعد کے کچھ اور نہیں یا جیسے آسمان کی نیلگونی۔

یہ تو وہ ہے جو غیر روشن اجسام میں بعد نے نتیجہ بخشا ہے کہ دیکھنے میں وہ سیاہ معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اعیان ممکنات بذاتہ روشن و منور نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ بنفسہ معدوم ہیں۔ اگرچہ وہ حضرت علم میں ثبوت سے موصوف ہیں مگر وہ وجود سے موصوف نہیں کیونکہ وجود ہی نور ہے' روشن اجسام بعد کی وجہ سے جس میں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ پس یہ بعد کی دوسری تاثیر ہے۔ اسی واسطے حس' روشن اجسام کو دور سے چھوٹا دیکھتی ہے۔ حالانکہ وہ فی نفسہ اپنی ذات میں اس مقدار سے بہت بڑے اور حجم میں اس سے بدرجہا زائد ہیں۔ چنانچہ ہم دلائل سے جانتے ہیں کہ مثلاً آفتاب جرم میں زمین کے ایک سات اور ۸/۳ گنا بڑا ہے اور دیکھنے میں ایک سپر کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ پس یہ بھی بعد ہی کا اثر ہے۔ پس بعد کے دو اثر ہوئے۔ روشن اجسام ستارے وغیرہ کو دور ہوں تو چھوٹے دکھلاتا ہے۔ اور غیر روشن کو سیاہ و نیلگوں۔

پس عالم میں سے اسی قدر حصے کا علم ہوتا ہے جتنا ظل یعنی سایے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور حق تعالٰی کے متعلق اسی قدر جہل رہتا ہے' جس قدر اس شخص و جسم سے جس کا یہ سایہ ہے۔ اور جس سے نکل کر یہ چھایا ہے۔ پس اس اعتبار سے کہ وہ اس کا سایہ ہے معلوم ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ وہ ذی ظل یعنی صاحب سایہ کی ذات میں اور صور و کمالات میں جو مجہول ہیں۔ بالکل معلوم نہیں ہیں۔ حق تعالٰی بھی مجہول ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حق تعالٰی بھی من وجہ معلوم ہے اور من وجہ مجہول ہے۔ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ کیا تم نے خدا کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے اس نے سایے کو پھیلا دیا۔ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاکِنًا اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا یعنی اگر چاہتا تو اپنی ذات میں اس کو بالقوہ ہی رکھتا۔ فرماتا ہے کہ حق

تعالیٰ اس طرح نہیں ہے کہ جب وہ اعیان ممکنات پر تجلی کرے تو ظاہر ہو۔ نہ تجلی کرے تو نہ ظاہر ہو جیسے بعض ممکنات کہ ان کے عین ثابتہ پر تجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ موجود ہی نہیں ہوئے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا پھر ہم نے اس سایے پر آفتاب کو دلیل اور دکھانے والا بنایا۔ یہاں آفتاب سے کیا مراد ہے۔ تجلی اسم نور ہے= جس کو میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ اور حس اس کی شہادت دیتی ہے کیونکہ ظل کی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ وہ عدم میں بے نور ہیں۔ عدم کی کیا ذات ہو گی۔

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا پھر ہم کو آہستہ آہستہ اپنی طرف واپس کر لیتے ہیں۔ ظل کو اپنی طرف کھینچ لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا سایہ و ظل ہے۔ اسی سے ظاہر ہوا اور اسی کی طرف واپس اور راجع ہوا۔

وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ ہر شے کا مرجع وہی ہے۔ ظل اور ذی ظل کو دیکھو تو ایک طرح سے دونوں ایک ہی ہیں۔ بالکل غیر نہیں ہیں۔ تم جو کچھ دیکھتے اور ادراک کرتے ہو۔ وہ حق تعالیٰ ہی کا تو وجود ہے۔ جو اعیان ممکنات و صور علیہ ہیں ظاہر ہوا ہے۔

ہویت اور ذات و حقیقت حقہ کے لحاظ سے دیکھو تو وہ ظل بھی وجود حق ہے۔ اور باعتبار اس میں صورتوں کے اختلاف کے وہ ممکنات کے اعیان ہیں۔ اور جیسے کہ صورتوں کے اختلاف کی وجہ سے اس سے ظل کا نام زائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح صورتوں کے اختلاف کی وجہ سے اس سے عالم اور غیر حق کا نام بھی دفع نہیں ہوتا۔

اور ظل کے ایک ہونے اور اس کی احدیت کے لحاظ سے وہ ظل عین حق ہے۔ کیونکہ وہی واحد احد ہے اور بحیثیت ظل میں کثرت صور کے وہی عالم اور جہان ہے۔ میں نے جس مسئلے کی تحقیق و توضیح کی ہے اس کو خوب سمجھو۔

جب وجود کا یہ حال ہے جیسا میں نے تم سے ابھی ذکر کیا تو عالم محض وہمی امر ہے۔ اس کا حقیقی و بالذات وجود نہیں۔ خیالی و وہمی کے یہی معنی ہیں۔ یعنی یہ ایک وہمی و خیالی بات ہو گی۔ اگر تم سمجھو کہ عالم ایک شے زائد ہے اور حق تعالیٰ سے خارج اور بنفسہ قائم ہے۔ مگر نفس الامر میں اور دراصل عالم حق تعالیٰ سے جدا نہیں دیکھو ظل ذی ظل سے۔ سایہ اس چیز سے ملا ہوا ہے۔ جس سے یہ سایہ پھیلا ہوا

ہے۔ اور ظل کا انفکاک و جدائی ذی ظل سے محال' کیونکہ ہر شے کا اپنی ذات سے انفکاک و جدائی جائز نہیں۔

اب تم اپنے عین کو پہچانو۔ کہ تم کون ہو۔ اور تمہاری ہویت و حقیقت کیا ہے۔ اور تم کو حق تعالیٰ سے کیا نسبت ہے۔ اور کس جہت سے تم حق ہو۔ اور کس جہت سے تم عالم ہو۔ اور کس اعتبار سے تم اس کے غیر ہو' اور ماسوا اور غیر ہو۔ اس علم میں علما متفاوت ہیں۔ بعض کو تھوڑا علم ہے۔ بعض کو زیادہ۔ اسی لیے بعض کو کم علم ہے بعض کو زیادہ۔ پس حق تعالیٰ بعض بعض اظلال کے اور سایوں کے لحاظ سے صغیر و کبیر اور صاف و صاف تر معلوم ہوتا ہے۔ جیسے نور کو گلوب کی نسبت سے دیکھو کہ گلوب کے رنگ سے رنگین معلوم ہوتا ہے اور دراصل اس کا کوئی رنگ نہیں۔ مگر شیشے کے رنگوں کی وجہ سے مختلف رنگوں کا دکھائی دیتا ہے۔

ہر جام کا رنگ گو جدا ہے　　　پر مے سے ہے کون جام خالی

یہ ایک مثال ہے تمہاری اور حق تعالیٰ کی۔ اب اگر تم کہو نور شیشے کی سبزی کے سبب سے سبز ہے تو تم سچ کہتے ہو۔ اور اس وقت تمہارا شاہد حس ہے۔ اور اگر تم کہو کہ نور سبز نہیں ہے اور اس کا فی الحقیقت کوئی رنگ نہیں۔ اور یہ تم کو دلیل سے ثابت ہوتا ہے تو بھی تم سچ کہتے ہو۔ اور اس وقت تمہارا شاہد نظر عقلی صحیح ہے۔ پس یہ نور ظل سے ممتد اور پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ ظل خود شیشہ ہے۔ پس وہ شیشہ اپنی صفائی کی وجہ سے ظل نوری ہے۔

ایسا ہی عرفا میں سے جو حق سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے بعض میں صورت و ظہور کمالات حق زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ ان کا سمع و بصر اور کل قویٰ و جوارح و اعضا ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول مقبولؐ نے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی خبر دی ہے۔ اس کے ساتھ بھی عین ظل باقی رہتا ہے کیونکہ کنت سمعه و بصره میں۔ جو حدیث میں وارد ہے۔ ضمیر اسی بندے کی طرف عود کرتی ہے۔ دوسرے بندے اس طرح نہیں ہیں۔ اس بندے کو اور لوگوں سے حق تعالیٰ کے وجود سے زیادہ قرب کی نسبت ہے۔

جب واقعہ ایسا ٹھیرا جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو تم ایک خیال ہوئے۔ اور تم جن

جن کا ادراک کرتے ہو۔ اور جن کو غیر حق کہتے ہو۔ وہ خیال در خیال ہوئے۔ اور وجود حق باعتبار اپنی ذات و عین و مخص کے عین ذات ہوا۔ اور یہ حکم باعتبار اپنی ذات و عین و مخص کے عین ذات ہوا۔ اور یہ حکم باعتبار اس کے اسما کے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اسما کے دو مدلول ہیں۔ ایک مدلول وہ ہے جو اس کا عین اور ذات حق ہے۔ اور مسمی کا عین ہے۔ دوسرا مدلول وہ ہے جس پر اسم دلالت کرتا ہے اور اس کے لحاظ سے ایک اسم دوسرے اسم سے جدا اور ممتاز ہے۔ دیکھو کہاں غفور ہے اور کہاں منتقم۔ کہاں معنی ھوالظاہر ہے اور کہاں معنی الباطن۔ کہاں اول۔ کہاں آخر۔

اب تم کو معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی جہت ہے جس سے ایک اسم دوسرے اسم کا عین ہے۔ اور وہ کون سی جہت ہے۔ جس سے ہر اسم دوسرے کا غیر ہے۔ پس جس اعتبار سے کہ وہ مدلول اس کا عین ہے۔ وہ حق ہے۔ اور جس اعتبار سے کہ وہ اس کا غیر ہے۔ اعتباری واقعی اور خیال محقق اور وہی نفس الامری ہے۔ سبحان اللہ کیا پاک ہے وہ ذات جس کی دلیل خود اس کا نفس ہے۔ اور اس کی ہستی خود اس کی ذات سے ثابت ہوتی ہے۔ وجود حقیقی میں احدیت کے سوا کچھ نہیں۔ جو مخص کثرت کے ساتھ ٹھیر گیا وہ عالم کے ساتھ حاسمائے الٰہیہ و اسمائے عالم کے ساتھ رہ گیا اور جو احدیت کے ساتھ وابستہ رہا۔ اس کی ذات جو دو جہان سے غنی ہے۔ (مگر اس کے ظہورات سے متعلق نہ رہا) حق تعالٰی کے ساتھ رہا۔ اس وقت اس کو حق تعالٰی کی معیت اس کے اسما و صور کے اعتبار سے نہ ہو گی۔ بلکہ ذات کے لحاظ سے ہو گی۔ جب حق تعالٰی عالم والوں سے غنی ہے تو خود اپنے اسما سے بھی غنی ہے۔ کیونکہ اسمائے الٰہیہ جیسے ذات حق پر دلالت کرتے ہیں ایسے ہی اپنے معنوں اور مفہومات پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ اور یہی بات ان کے اسما کے اثرات سے ثابت ہوتی ہے۔

قل ھو اللہ احد تم کہو کہ وہ اللہ باعتبار اپنی ذات و عین کے اَحَدْ اور ایک ہے۔ اللہ الصمد اللہ تعالٰی کی طرف ہمارے وجود و کمالات منسوب اور مستند ہیں اور س کے محتاج ہیں لہذا اللہ صمد ہے۔ یعنی کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد باعتبار اپنی ذات اور حقیقت کے کسی کو نہیں جنا۔ و لم یو لد اور باعتبار اپنی ذات و حقیقت کے کسی دوسرے سے پیدا نہیں ہوا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا

اَحَد اور باعتبار اس کی ذات و ہویت کے کوئی اس کا ہمسرو برابر نہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ الصمد سے اس کی ذات مقدسہ کی تفرید بیان کی گئی ہے۔ اس کے صفات سے جو ہم کو معلوم ہیں۔ اس کے کمالات کی کثرت معلوم ہوئی۔ ہم سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر اس کی طرف مستند رہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے مثل اور قرابت دار ہیں۔ اور وہ ایک یعنی ذات احدیت ان صفات سے غنی وے بے پروا ہے' جیسے وہ ممکنات و مخلوقات سے غنی اور ان کا غیر محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حسب و نسب سب اس سورت میں ہے جس کا نام سورۃ اخلاص ہے۔ اور اسی بارے میں یہ سورۃ اتری بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی احدیت جو باعتبار اسمائے الٰہی کے ہے۔ اور جس کے ہم مظاہر ہیں۔ اجمالاً" کثرت کی طالب ہے۔ ان کے محاورے میں احدیت کثرت اجمالاً" کثرت اور واحدیت کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس احدیت کو جو ممکنات اور خود اپنے اسما سے غنا' بے پروائی کی جہت سے ہے۔ احدیت عین یا مطلق احدیت کہتے ہیں۔ کبھی دونوں مرتبوں پر احدیت کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔

اے طالبان معرفت اس کو خوب جان لو۔ پہچان لو۔ کہ اللہ نے اظلال کو بتایا۔ اور سرا ا گندہ کیا۔ اور داہنے بائیں سے اس کو پلٹایا۔ تاکہ وہ تمہارے لیے خود تم پر دلیل ہو۔ اور تم پہچانو کہ تم کون ہو۔ تم اپنے عین ثابتہ کا ظل ہو۔ ظاہر وجود اس کے احکام سے منصبغ و رنگین ہے۔ تمہارا عین ثابتہ ذات۔ ذات حق کا ظل ہے۔ ذات حق مختلف شانوں اور حالات سے متلبس ان میں پوشیدہ ہے۔ جو شیون سے متلبس ہے۔ تم کو حق سے کیا نسبت ہے۔ تم کو اس کی طرف ایسی احتیاج ہے جیسے ظل کو شخص کی طرف احتیاج ہوتی ہے۔ اور حق کو تم سے کیا نسبت ہے۔ حق بذاتہ غنی ہے۔ جیسے شخص ظل سے غنی ہوتا ہے۔ اور اس سے حق کو اپنا اسما و صفات کے ظہور میں تمہاری طرف ایک قسم کی احتیاج ہے۔ جیسے شخص کو ایک خاص قسم کے ظہور میں ظل کی احتیاج ہے۔ اور کہاں سے اور کس حقیقت الٰہی سے ماسوائے حق کو حق کی طرف احتیاج کلی ہوئی۔ اور وہ اس فقر سے متصف ہوا۔ اور کہاں سے اس کو فقر نسبی و اضافی بعض کو بعض کی طرف احتیاج ہونے سے حاصل ہوئی' اور اس سے وہ موصوف

ہوا۔ تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کہاں سے اور کس حقیقت سے حق تعالیٰ لوگوں سے غنا کی صفت سے موصوف ہوا۔ اور کہاں سے وہ اہل عالم سے غنی ہوا۔ اور عالم غنا سے متصف ہوا۔ یعنی عالم کے بعض اجزا کو بعض سے اسی جہت میں غنا ہے جس میں اس کو اسی سبب سے اقتضا ہے۔ کیونکہ عالم کو اسباب کی طرف بے شک اقتضائے ذاتی ہے۔

تمام اسباب سے بڑا سبب اس کے لیے حق کی سببیت ہے۔ اور عالم اللہ کی طرف احتیاج میں سوائے اسمائے الٰہی کے اور کوئی سبب نہیں۔ اور اسمائے الٰہیہ میں سے ہر ایک اسم ایسا ہے کہ عالم اس کی طرف محتاج ہے۔ عام اس سے کہ وہ اسم اعیان موجود سے ہو یا عین ذات حق ہو۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا یَا اَیُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی اور جمیع صفات کے لحاظ سے قابل تعریف و حمد ہے۔ یہ بات ظاہر ہے۔

ہم لوگوں میں بعض کو بعض کی حاجت ہے۔ اس واسطے ہمارے اسما یا ہماری ذات میں اللہ تعالیٰ ہی کے اسما ہیں۔ کیونکہ انہی کو صرف احتیاج و افتقار ہے۔ اور ہمارے اعیان نفس الامر میں اس کے اظلال ہیں۔ اس سے غیر نہیں ہیں۔ حق تعالیٰ باعتبار اطلاق و حقیقت کے ہماری عین ذات ہے۔ اور باعتبار تقیید و تشخص وہ ہماری عین ہویت و ذات نہیں۔ پس وہ ایک اعتبار سے عین ہوا اور ایک اعتبار سے غیر ہوا۔

ہم نے طریقہ معرفت حق تعالیٰ ہموار درست کر دیا۔ اب تم خوب غور و فکر کرو۔ اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو دہم

(۱۰) فصِّ حکمتِ اَحدِیّہ، بکلمۂ ہودِیّہ

تمہید

فص ہودیہ کی شرح کرنے سے پہلے میں چند امور بیان کر دیتا ہوں جن کے سمجھنے سے اس فص کی شرح میں بڑی سہولت ہو گی۔

یہ ظاہر ہے کہ ہر شے ہر چیز کا عین ثابتہ۔ جو معلوم الٰہی ہے۔ اور ہر شے کی حقیقت خاصہ ہے۔ ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ ورنہ عالم کی یہ رنگا رنگی و بوقلمونی نہ رہے گی۔ یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ جزئی حقیقت پر جزئی تجلی اور کلی حقیقت پر کلی تجلی ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حقیقت شے کچھ اور ہو اور تجلی الٰہی کچھ اور قسم کی ہو۔ صوفیہ کے محاورے میں تجلی کو رب اور عین ثابتہ کو مربوب کہتے ہیں۔ کلی طور سے ازل سے ابد تک تمام عالم پر جو تجلی ہے اس کو رب الارباب کہتے ہیں۔ غرضیکہ رب و مربوب میں تلازم۔ توافق اور تناسب ہے۔ جب عین ثابتہ پر تجلی حق ہوتی ہے' تو عین ثابت' عالم خارج میں۔ دنیا میں نمایاں ہوتا ہے موجود فی الخارج ہوتا ہے۔ اور عین موجودہ یا عین خارجی یا صرف عین کہلاتا ہے۔ چونکہ ہر شے دوسری شے سے مغائر ہے۔ لہٰذا ایک شے کو موجود کرنے والی تجلی بھی دوسری شے کو موجود کرنے والی تجلی سے مغائر ہے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ تجلیات اعیان ثابتہ اور ذات و اسمائے الٰہیہ کے درمیان نسبتیں ہیں۔ مختلف ذوات نہیں ہیں۔ یہی تو کفار کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ کہنے لگے اجعل لا لھتہ الھا واحدا ان ھذا الشئی عجاب کیا سب دیوتاؤں کو انہوں نے ایک ہی خدا بنا دیا۔ یہ تو بڑی عجیب شے ہے۔ اور سینکڑوں دیوتاؤں کے قائل ہو گئے۔ اور بت پرستی میں گرفتار ہو گئے۔ اَلْعَیَاذُ بِاللّٰہِ بہرحال ہر عین ثابتہ کو اس کے رب سے مناسبت ہے جو دوسرے عین کے رب سے نہیں۔ اسی طرح ہر

رب کو یعنی تجلی خاص کو اس کے مربوب یعنی عین سے جو مناسبت ہے وہ دوسرے کے عین اور دوسری تجلی کے مربوب سے نہیں ہے۔ یہی معنی ہیں اس قول کے کہ ہر مربوب اپنے رب کے پاس مرضی ہے۔ گو دوسرے مربوب کے پاس مقبول نہ ہو۔ پس مربوب ضال یعنی گمراہ شان مضل کا مقبول و مرضی ہے۔ گو شان ہادی کے پاس مقبول نہ ہو۔ اس تقریر پر اپنے رب کے پاس ہر شے مقبول ہی مقبول ہے۔ مگر عام طور سے مرضی و مقبول اس بندے کو کہتے ہیں۔ جس میں خیر کثیر ہو۔ جس سے اکثر اسمائے الٰہیہ نمایاں ہوں۔ اسی طرح صراط مستقیم وہ ہے جو خیر کثیر پر مشتمل ہو۔ گو کہ ہر ایک کا راستہ جدا ہے۔ اس کی حقیقت کے اقتضا آت جدا ہیں۔ اس پر ہونے والی تجلی کے آثار جدا ہیں۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے بالکل درست۔ حق حکمت کے اقتضا کے مطابق ہو رہا ہے۔

فصِّ حکمتِ اَحدیہ

بکلمۂ ہُودیہ

اِنَّ لِلّٰهِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْم ظَاهِرٌ غَيْرُ خَفِيٍّ فِي الْعُمُوْم

بے شک سیدھا راستہ اللہ ہی کا ہے۔ ظاہر ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے مخفی ہے۔ یا بالکل مخفی ہے۔

فِيْ كَبِيْرٍ وَ صَغِيْرٍ عَيْنُهُ وَجَهُوْلٍ بِاُمُوْرٍ وَ عَلِيْم

ہر چھوٹی بڑی چیز میں س کی ذات حقہ ہے۔ نادان' دانا۔ عالم و جاہل سب میں اس کی ذات مقدسہ ہے۔

وَلِهٰذَا وَسِعَتْ رحمته كُلَّ شَيْئٍ مِنْ حَقِيْرٍ وَ عَظِيْم

یہی وجہ تو ہے۔ کہ رحمت جس کی وجہ سے وجود ملتا ہے ہر شے کو احاطہ کرتی اور سالیتی ہے خواہ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَا صِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم

ہر شخص جو زمین میں چلتا ہے۔ اس کا ایک فطری مقصد ہوتا ہے۔ جو اس کے عین ثابتہ کا اقتضا ہوتا ہے۔ میرے رب کے ہاتھ میں سب کے ہوئے پیشانی اور سب کی چوٹی ہے۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ جو کچھ کرتا ہے' اقتضائے عین ثابتہ کے مطابق کرتا ہے۔

پس ہر شخص بلکہ ہر شے جو راستہ چلی ہے' جو کام کرتی ہے' وہ اپنی فطرت کے موافق کرتی ہے۔ اور اس تجلی سے کرتی ہے جو اس کے عین پر ہوتی ہے۔ پس ہر چلنے

والا اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہے۔ پس وہ اس وجہ سے اپنے رجب کے پاس نہ مغضوب ہی ہے نہ ضال و گمراہ جیسے ضلال و گمراہی عارضی ہے ایسے ہی غضب الٰہی بھی عارضی ہے اور مآل غضب کا رحمت ہے۔ جس کو سب کی سمائی ہے۔ اور رحمت کو سب پر سبقت ہے۔ رحمت کے اقتضا سے پیدا ہوا۔ رحمت کو سب پر سبقت ہے۔ رحمت کے اقتضا سے پیدا ہوا۔ رحمت کے دامن میں پرورش پاتا ہے۔ رحمت ہی کی طرف سب کا انجام ہے۔ کافر دوزخ میں بھی رہیں تو موجود ہوتا۔ وجود کا عطا ہونا رحمت کا اقتضا نہیں ہے تو کیا ہے؟

حق تعالیٰ تو کامل ہے۔ ناقابل ترقی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے اپنے کمال ذاتی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ لہٰذا وہ بھی دابہ میں یعنی چلنے والے میں داخل ہے۔ ممکن بذاتہ کیا حرکت کرے گا؟ اس میں روح ہے تجلی الٰہی ہے۔ جو اس کو اس کے کمال فطری کی طرف لے چلتی ہے۔ پس ہر ایک میں روح ہے۔ اور خود بخود حرکت نہیں کرتا۔ بلکہ اس کو دوسرا لے چلتا ہے۔ اس کی حرکت بالتبع بالعرض ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ذات حق ہے۔ جو صراط مستقیم پر ہے۔ راستہ تو اسی وقت بنتا ہے جب اس پر چلیں

إِذَا دَانَ لَكَ الْخَلْقُ فَقَدْ دَانَ لَكَ الْحَقُّ

جب خلق نے تیری اطاعت و فرماں برداری کی۔ تو اس کے رب نے جس کے ہاتھ میں اس کے موئے پیشانی ہے۔ اور اس کو سیدھے فطری راستے پر لے جا رہا ہے اس نے بھی موافقت کی۔

وَإِنْ دَانَ لَكَ الْحَقُّ فَقَدْ لَا يَتْبَعُ الْخَلْقُ

جب خدا تیرے موافق ہوتا ہے۔ اور تجلی فرماتا ہے۔ اور اسرار کو منکشف کر دیتا ہے تو بعض خلق اس کو قبول نہیں کرتی۔ جیسے کافر انبیا کی وحی کو قبول نہیں کرتے۔

فَحَقِّقْ قَوْلَنَا فِيهِ فَقَوْلِي كُلُّهُ حَقٌّ

اس مسئلے میں ہمارے قول کو حق سمجھو۔ میرا یہ قول بالکل حق ہے۔

فَمَا فِي الْكَوْنِ مَوْجُودٌ تَرَاهُ مَا لَهُ نُطْقٌ

موجودات میں کوئی ایسا موجود نہیں۔ جس کو تم دیکھتے ہو کہ اس کو نطق نہ ہو۔

اور ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے مگر تم نہیں سمجھتے۔ وَاِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰکِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَهُمْ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

وَمَا خَلْقَ تَرَاہُ الْعَیْنِ ۔۔۔ نٌ اِلَّا عَیْنُهٗ حَقٌّ

ہر خلق جس کو آنکھ دیکھتی ہے۔ وہ ذات حق سے مستثنیٰ و متنزع سمجھی جاتی ہے۔

پس خلق بلحاظ حقیقت عین حق ہے اور بلحاظ صورت، غیر حق ہے۔

وَلٰکِنْ مُوْدَعٌ فِیْهِ ۔۔۔ لِهٰذَا صُوْرُہٗ حَقٌّ

حق خلق میں ودیعت و امانت ہے۔ جیسے مطلق مقید میں۔ لہٰذا خلق کی صورتیں تجلیات الٰہی کے ڈبے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ علوم الٰہی ذوقی اہل اللہ کو حاصل ہیں۔ وہ تو ان کے اختلاف سے جو ان علوم سے حاصل ہوئے ہیں مختلف ہیں۔ حالانکہ ان سب کا مرجع ایک ہی عین و ذات حقہ ہے۔ حدیث قدسی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حق کی ہویت و ذات ان جوارح اعضا کا عین ہے۔ اور یہ جوارح بندوں کے عین ہیں۔ پس ذات بالذات اور ہویت حقہ ایک ہی ہے۔ اور جوارح و اعضا مختلف ہیں۔ ہر عضو جس کو جارحہ کہتے ہیں۔ ایک علم ذوقی و ادراک خاص سے مختص ہے۔ اور یہ کل علوم ہر ہر عضو کے ایک ہی عین و ذات و ہویت سے ہیں۔ اور جوارح و اعضا کے اختلاف سے وہ علوم بھی مختلف ہوتے ہیں۔

جیسے پانی کی حقیقت ایک ہے۔ لیکن مقامات اور جگہوں کے اختلاف سے وہ مزے میں مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ کہیں کا پانی شیریں اور پیاس بجھانے والا ہے۔ اور کہیں کا پانی شور اور کھاری ہے۔ مگر ہر حال میں وہ پانی ہی رہتا ہے۔ اور اپنی حقیقت سے نہیں بدلتا۔ اگرچہ اس کے مزے بدلتے رہتے ہیں مگر ماہیت وہی رہتی ہے۔

اور یہ حکمت ارجل و اقدام ہے۔ یعنی سلوک و عمل سے متعلق ہے اور یہ علم

سلوک ثابت ہے۔ قولہ تعالٰی فی الاکل سے یعنی غذائے روحانی اس شخص کے لیے ہے جو کتب الٰہی کو قائم کرے۔ اس پر عمل کرے۔ پوری آیت یہ ہے وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لا کلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم۔ تفسیر۔ اگر یہود و نصاریٰ تورات و انجیل کو قائم کرتے۔ اور ان کے احکام بجالاتے اور ان پر عمل کرتے تو ان کو اوپر سے غذا ملتی مثلاً درختوں کے پھل اور نیچے سے غذا ملتی مثلاً ترکاریاں اور خیرو برکت حاصل ہوتی۔

اعتبار: اگر وہ تورات و انجیل پر عمل کرتے۔ اور ان کے حقائق و معانی میں تدبر کرتے اور غور و فکر کرتے۔ تو ان کے اوپر سے علوم الٰہیہ ان کے ارواح پر فائض ہوتے۔ اور ان کے نیچے سے علوم سلوکیہ ان کی غذا ہوتی۔ غرضیکہ اللہ تعالٰی نے اس کو اکل میں اشارۃً ان لوگوں کی شان میں ذکر فرمایا۔ جن پر اس نے حکم کو لکھا۔ اور ان لوگوں نے اس کو قائم نہ کیا۔ اگر وہ لوگ اس کو قائم کرتے تو وہ علوم الٰہیہ سے غذا حاصل کرتے جن کا ان کی روحوں پر فیضان ہوتا۔ اور ان علوم سے وہ پرورش پاتے جو سلوک سے ان کو حاصل ہوتا۔

یہ علوم سلوک و ارجل و اقدام اس لیے ہے کہ طریق جس کے معنی صراط اور راستے کے ہیں وہ سلوک یعنی رفتار اور چلنے پھرنے کے لیے ہے۔ اور چلنا پھرنا بغیر پیروں کے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ شہود جو موئے پیشانی پکڑ کر صراط مستقیم پر لے چلنے میں ہے۔ بغیر سلوک اور عمل کے حاصل نہ ہوتا۔ کیونکہ وہ علوم ذوق و وجدان کے اقسام و فنون میں سے خاص فن ہے۔

واضح ہو کہ "قود" سامنے سے کھینچنے کو۔ اور "سوق" پیچھے سے ہانکنے کو کہتے ہیں۔ یہاں قود سے مراد ہر انسان سے اس کی فطرت کے مطابق افعال صادر کروانا ہے اور سوق سے مراد ہر انسان سے اس کی فطرت کے مطابق افعال صادر کروانا ہے اور سوق سے مراد اس کے افعال کے نتائج کی طرف ہانکنا ہے۔ دبور۔ پچھوا مغربی ہوا۔ جو پیچھے سے چلتی ہے۔ شام کو چلتی ہے۔ اس سے مراد ہوا وہوس۔ خواہشات نفسانی ہے۔ جو برے کاموں کے باعث ہوتے ہیں۔ صبا۔ سامنے کی صبح کی ہوا۔ مشرقی ہوا۔ اس سے مراد ہوائے ہدایت' ریاح فتح و نصرت ہے۔ حدیث میں وارد ہے۔ نُصِرْتُ بِالصَّبَا

وَ اَهْلِكَتُ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ مجھے صبا سے فتح و نصرت دی گئی۔ اور قوم عاد دبور سے ہلاک کی گئی۔ فَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ہم مجرمین کو ہانکیں گے۔ یہ مجرمین وہ لوگ ہیں۔ جو اس مقام کے مستحق ہیں۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوائے دبور سے ہانکا ہے اور اللہ ان کو ان کے نفسوں سے اور ریح دبور ہوا وہوس سے ہلاک کیا ہے۔ پس حق تعالیٰ ان کے موئے پیشانی پکڑ کر کھینچتا اور ہوا ان کو ہانکتی ہے۔ اور یہ ہوا عین ان کی خواہشات اور ہوائے نفسانی ہیں۔

اور یہ جہنم وہی بعد ہے جو ان کے وہم میں تھا۔ اور جب اللہ نے ان کو اس مقام میں پہنچا دیا تو وہ لوگ عین قرب میں آگئے۔ اور ان کے حق میں جہنم کا مسمی ان سے دور ہو گیا۔ اور استحقاق کے سبب سے قرب نعیم خاص پر فائز ہوئے جو ان کی فطرت کا مقتضی تھا۔ کیونکہ وہ لوگ گنہگار اور مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام ذوقی لذیذ کو امتنان بلا عمل نہیں دیا بلکہ ان لوگوں نے اس کو اپنے حقائق کے استحقاق سے ان اعمال کی وجہ سے لیا ہے جن پر یہ لوگ پہلے تھے۔ اور اپنی فطرت کی صراط مستقیم پر دوڑ رہے تھے۔ کیونکہ ان کے موئے پیشانی ایسے کے ہاتھ میں تھے۔ جو استقامت سے موصوف ہے۔ اور وہ لوگ اس طرف اپنے ظاہری ارادے سے بخوشی و رضا نہیں گئے۔ بلکہ اپنی فطرت و اقتضائے طبیعت' و استعداد عین ثابتہ کی وجہ سے اس طرف جبراً" چلائے گئے۔ یہاں تک کہ وہ عین قرب میں پہنچ گئے۔ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ہم بہت نزدیک ہیں اس سبب سے یہ نسبت ہمارے مگر تم نہیں دیکھتے۔ میت اس واسطے دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے ایک حد تک پردہ اٹھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بصارت روز قیامت تیز ہو گی۔ قرب و کشف غطا فی الجملہ کسی خاص میت سے مخصوص نہیں یعنی قرب وجودی میں شقی سے سعید ممتاز نہیں۔ مگر کافر کو قرب مع علم و رویت نہیں ہوتا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ہرگز نہیں بے شک وہ اپنے رب سے اس دن محجوب ہیں۔

ہم شہہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے خاص نہیں کیا۔ پس اخبار الٰہی میں خدا کے بندے کے ساتھ قریب ہونے میں کوئی خفا و پوشیدگی نہیں۔ اور کوئی قرب اس سے زائد نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی ہویت و ذات

بندے کے اعضا کی عین ہو۔ بندہ کیا ہے؟ یہی اعضا اور قوئی ہے۔ اس کے سوائے دوسری چیز نہیں۔ پس بندہ وجود و منشا کے لحاظ سے غیر حق نہیں۔ وہی خلق میں' حق مشہود ہے۔ پس خلق معقول ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اور حق تعالٰی محسوس ہے۔ موجود فی الخارج ہے۔

حق مومنین اور اہل کشف و وجدان کے پاس مشہود و مرئی ہے۔ اور جو لوگ ان دونوں مومنین و اہل کشف و وجدان ے سوا ہیں۔ ان کے پاس حق تعالٰی معقول ہے اور خلق مشہود ہے۔ پس یہ لوگ یعنی غافلین بمنزلہ آب شور کے ہیں۔ اور جماعت اول یعنی اہل کشف ووجدان بمنزلہ آب شیریں کے ہے جو پیاس بجھاتا ہے اور پینے والے کو گوارا اور پچتا ہے۔

لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو راستے پر چلتے ہیں۔ اور اس کی غایت و مقصد کو جانتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو راستے پر چلتے تو ہیں مگر اس کی غایت و انجام کو نہیں جانتے۔ حالانکہ ان کا راستہ بھی وہی ہے جس کو دوسری قسم نے پہچان لیا ہے۔

دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے　　تیری گلی کا رستہ پوچھا تری گلی میں

(امجد حیدر آبادی)

پس عارف اللہ کی طرف بصیرت و بینش کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور غیر عارف اللہ کی طرف تقلید و جہالت سے بلاتا ہے۔ کیونکہ یہ علم خاص اسفل و سلوک سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ ارجل یعنی ہر شخص سے نیچے ہے۔ اور جو اس سے بھی نیچے ہے تو وہ اسفل السافلین ہے۔ پیر کے نیچے کیا ہے۔ راستہ ہی ہے۔

پس جس نے جان لیا کہ حق عین طریق ہے۔ تو اس نے اصل امر کی اصلی طور سے پہچان لیا۔ کیونکہ وہ اسی ذات جل و علا میں چلا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہی معلوم ہے اور وہی عین سالک و مسافر ہے۔ پس کیا عالم کیا معلوم اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔

اب اپنی حقیقت کو پہچانو۔ کہ تم کیا ہو۔ اور تمہارا راستہ کیا ہے کیونکہ اصل امر تم کو ترجمان حق کی زبان سے ظاہر و واضح ہو گیا۔ اگر تم سمجھ گئے ہو اور وہ ترجمان حق

کی زبان حق ہے مگر اس کو ہی سمجھے گا جس کو حق تعالیٰ سمجھا دے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی بہت سی نسبتیں ہیں۔ اور اس کے مختلف جہات ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ عاد قوم ہود نے کہا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا یہ ابر ہم لوگوں پر برسنے والا ہے۔ تو انہوں نے حق تعالیٰ سے ظن خیر اور گمان نیک کیا۔ اور حق تعالیٰ بندے کے گمان کے پاس ہے۔ جو وہ حق سے رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اس قول سے لفظ بل سے اضطراب کیا اور فرمایا کہ بل هو ما استعجلتم به بلکہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم عجلت کر رہے تھے۔ اور ان کو اس خبر سے خبر دی جو قرب میں نہایت ہی تمام و کمال درجے پر ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بھیجی تو وہ زمین کا حصہ اور تخموں کا سیراب کرنا تھا جو اس میں بوئے گئے تھے۔ اور اس بارش کے نتیجے پر کچھ مدت بعد پہنچیں گے۔ اسی لیے اللہ نے ان سے فرمایا۔ بل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها عذاب اليم بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ریح ہے۔ ہوا ہے اس میں درد ناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی راحت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اس ریح نے ان کو اس ہیکل تاریک جسمانی اور راستہ دشوار گزار و ناہموار اور حجاب ہائے سیاہ و دیجور سے تقاضائے فطرت کے لحاظ سے راحت بخشی ہے اور اس ریح میں عذاب ہے۔ یعنی ایسی چیز ہے جس کو وہ آئندہ شیریں اور لذیز سمجھیں گے۔ جب وہ اس کو چکھیں گے۔ مگر یہ بالفعل ان کو ترک مالوفات و مجربات ہونے سے ستائے گی۔ اور تکلیف دے گی پھر عذاب ان کے پاس آگیا۔ اور ان کو ہلاک کیا۔ پھر اس ہوا میں ان کا مطلوب طبعی و مقصود فطری۔ اس سے زیادہ قریب ہو گیا جتنا انہوں نے اس کو خیال کیا تھا۔

فَدَمَّرَتْ كُلَّ شَيْئٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ

پس ہوا نے ہلاک کر دیا۔ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے۔ پھر وہ قوم ایسی ہو گئی کہ اس کے گھروں کے سوائے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔

اعتبار: گھروں سے مراد ان کے اجسام ہیں۔ جن کو ان کے ارواح جزئیہ نے آباد کیا تھا۔ پھر ان خاص نسبتوں کا وجود باقی نہ رہا۔ اور ان کے اجسام میں حضرت حق سے وہ حیات خاصہ رہ گئی۔ جس سے پوست۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ جوڑوں کے کنارے۔ ران۔

گواہ ہوں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق نصوص الٰہی اور ظاہر و واضح احکام وارد ہو چکے ہیں۔ مگر یہ کہ اللہ تعالٰی نے اپنی ذات مقدسہ کو غیرت سے موصوف فرمایا ہے۔ اس کی غیرت ہی کا تقاضا تھا کہ فحش کو حرام کیا۔

اعتبار: فحش کیا ہے۔ وہی جو ظاہر ہو اور فحش باطنی بنظر اس شخص کے ہے کہ جس پر ظاہر ہوا۔ جب خدائے تعالٰی نے فواحش کو حرام کیا یعنی منع کیا کہ ہم نے جو بیان کر دیا ہے۔ اس کی حقیقت ظاہر کی جائے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالٰی عین اشیاء ہے۔ اس حقیقت کو غیرت ہی سے چھپایا۔ وہ غیرت کیا ہے خود تو ہے' و غیر سے ماخوذ ہے۔ جو غیر ہوتا ہے کہتا ہے۔ سماعت زید کی سماعت ہے۔ عارف کہتا ہے۔ سماعت عین حق ہے۔ اس طرح باقی تمام قویٰ اور اعضا بھی عین حق ہیں۔ مگر ہر ایک حق تعالٰی کو نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں تفاضل ہے۔ مراتب میں امتیاز ہے۔ پس اس تقریر سے فاضل' مفضول سے نیک' بد سے جدا و ممتاز ہو گیا۔

شیخ فرماتے ہیں۔ معلوم رہے۔ کہ جب اللہ تعالٰی نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تک تمام انبیا و رسول صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین کے ذوات مجھے دکھا دیے تو میں ایک مقام و مشہد میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ شہر قرطبہ میں ۵۸۶ھ میں ہوا۔ اس جماعت انبیاء میں سے کسی نے مجھ سے گفتگو نہیں کی مگر ہود علیہ السلام نے۔ ہود علیہ السلام نے تمام انبیاء کے جمع ہونے کی وجہ بیان کی۔ کہ شیخ ابن العربی کو تعلیت کی مبارکباد دیں اور یہ کہ شیخ خاتم ولایت خاصہ مقیدہ ہیں۔

شیخ کہتے ہیں۔ میں نے ہود علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ موٹے تازے آدمی ہیں۔ خوبصورت خوش بیان ہیں۔ عارف حقائق اور ان کے بیان کرنے والے ہیں اور ان کے کشف پر میری دلیل یہ ہے۔ قولہ تعالٰی وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

کوئی چلنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ان کے موئے سر پکڑے ہوئے ہے۔ میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ خلق کو اس سے زیادہ بڑی اور پوری بشارت کیا ہو گی۔ اللہ تعالٰی کے احسانات سے ہے کہ ہود علیہ السلام کے اس قول کو قرآن شریف میں ہم تک پہنچایا۔

پھر اس احسان کو کامل کر دیا۔ جامع کل محمدؐ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ وہ عین سمع و بصر و ید و رجل و لسان ہے یعنی وہ عین حواس ہے' اور قوائے روحانیہ ہے ہرچند کہ حواس سے بھی اقرب ہے مگر بعید ترین محدود یعنی حواس جسمانیہ محدود کو بیان کر کے قریب غیر محدود یعنی حواس روحانیہ سے کفایت کیا۔

ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا تھا اس کو حق تعالیٰ نے ہماری بشارت کے لیے ترجمہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اللہ کی جانب سے جو قول ہم کو بطور بشارت کے تھا ترجمانی کی۔ پس علم کامل ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے سینوں میں جو علم دیئے گئے ہیں اور ہماری آیتوں سے جو کافروں کے سوائے دوسرا کوئی انکار نہیں کرتا کیونکہ وہ چھپاتے ہیں گو کہ وہ جانتے ہیں یہ چھپانا حسد و بخل و ظلم کی وجہ سے ہے۔

ہم نے خدائے تعالیٰ کے پاس سے خدائے تعالیٰ کے متعلق' اور اس کی طرف رجوع ہونے والی صفات کے بیان میں کوئی آیت کہ خدا نے اتاری ہو یا حدیث کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان کی۔ اور ہم کو پہنچائی ہو نہیں دیکھی مگر محدود خواہ تنزیہ سے ہو خواہ تشبیہ سے۔ سب سے پہلے عما کا مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر ہوا ہے۔ اور اس کے نیچے ہوا حق تعالیٰ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ عما سے مراد مرتبہ وحدت ہے جو تمام تفصیلات کا اجمال ہے۔ اور تمام تعینات کا مجملا جامع ہے۔ تمام قابلیات شیون کو حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی العرش استوی۔ یعنی تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا یعنی واحدیت کے مرتبے میں ظہور فرمایا جو تمام اسما و صفات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی تحدید ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان میں بھی اسی کی حکومت ہے اور زمین میں بھی۔ اور یہ بھی فرمایا جہاں کہیں ہوں وہ بھی وہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس نے فرمایا کہ وہ ہمارا عین ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو محدود ہیں لہٰذا اپنے آپ کو بھی ہمارے لحاظ سے محدود بیان فرمایا۔

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ بھی محدود ہے۔ اگر کاف زائد ہو۔ اور اس میں صفتی معنی نہ ہوں۔ پس یہ آیت بمنزلہ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ کے ہوئی یعنی اللہ کے جیسا

کوئی نہیں۔ اگر ایک شے دوسری محدود شے سے ممتاز و جدا ہو تو وہ بھی محدود ہی ہوگی۔ کیونکہ وہ اس دوسری محدود شے کے عین نہ ہوگی۔ پس تقید سے مطلق رہنا بھی تقید ہے۔ اور مطلق اطلاق سے مقید ہے۔ مگر اس کو تو ذری فہم سمجھے گا۔ اگر کملہ میں کاف بمعنی مثل کے ہو تو بھی تحدید لازم آتی ہے اور اس وقت صورت یہ ہوگی لیس مثلہ شیٔ یعنی انسان جو صورت الٰہی پر ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی تحدید ہے اور اگر لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئٌ کے معنی یہ لیے جائیں کہ وہ بے مثل ہے یعنی اس کا مثل ہے ہی نہیں۔ تو خود اس سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حق عین اشیاء ہے۔ اور اشیاء تو محدود ہیں اگرچہ ان کے حدود مختلف ہیں۔ پس حق تعالیٰ ہی ہر حد سے محدود ہے۔ جس شے کے تحدید کرو وہ حق موجود ہی کی تحدید ہے وہی مسمائے مخلوقات و ذوات مبدعات و ممکنات میں ساری ہے۔ اگر حق تعالیٰ کا اشیائے مخلوقات میں سریان نہ ہوتا تو اشیا موجود نہ ہوتے۔ حق تعالیٰ عین وجود ہے۔ وہ ہر شے کا اپنی ذات سے محافظ ہے' اور کسی چیز کی حفاظت اس کو تھکاتی اور اس پر دشوار نہیں۔ حق تعالیٰ کا اشیا کی حفاظت کرنا کیا ہے۔ اپنی صورت کی حفاظت کرنا ہے کہ وہ کہیں غیر کی صورت نہ ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی اور بات ہرگز صحیح نہیں۔ پس وہ ہر شاہد میں سے شاہد ہے اور ہر مشہود میں سے مشہود ہے۔ پس عالم حق کی صورت ہے اور حق روح عالم ہے اور اس کا مدبر ہے۔ وہ مع عالم انسان کبیر ہے۔

فَهُوَ الْكَوْنُ كُلُّهٗ وَهُوَ الْوَاحِدُ الَّذِىْ
قَامَ كَوْنِىْ بِكَوْنِهٖ وَلِذَا قُلْتُ يَغْتَذِىْ
فَوُجُوْدِىْ غِذَاؤُهٗ وَبِهٖ نَحْنُ نَحْتَذِىْ

تمام وجود وہی ہے۔ وہ ایک ہی ہے جس کے وجود سے میرا وجود قائم ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ سب کو غذا بناتا اور ان کو ھضم کر لیتا ہے۔ میرا وجود اس کی غذا ہے جو اس میں فنا ہو جاتا اور چھپ جاتا ہے۔ اور اس بات میں ہم بھی اس کی اقتدا کرتے ہیں یعنی جب ہم اپنے آپ پر نظر کرتے ہیں تو وہ ہم میں چھپا رہتا ہے۔

فَبِهٖ مِنْهُ اِنْ نَظَرْ تَ بِوَجْهٍ تَعَوُّذِىْ

جب اس کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک طرح سے میری پناہ ہے۔

واضح ہو کہ ذات احدیت میں کثرت کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کے بعد وحدت کا مرتبہ ہے۔ جس میں کثرت بالقوہ ہے۔ اور اس میں تفصیل کی قابلیت ہے۔ ان قابلیات کو شیون ابیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسما و صفات کی تفصیل کا مرتبہ ہے۔ اس کو واحدیت کہتے ہیں بسیط و اولی صفات تین ہیں جن کو امہات الصفات کہتے ہیں (۱) حیات (۲) علم۔ (۳) قدرت علم کے دو مددگار ہیں۔ سمع و بصر۔ قدرت کے بھی دو مددگار ہیں۔ ارادہ و کلام۔ یا یوں کہو کہ امہات الصفات سات ہیں (۱) حیات (۲) علم۔ (۳) سمع (۴) بصر (۵) قدرت (۶) ارادہ (۷) کلام۔ علم میں معلومات ہیں ان کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ اعیان ثابتہ چونکہ علم الٰہی ہیں اس لیے خدائے تعالٰی کے ساتھ قدیم ہیں اور تحت کن و مخلوق نہیں۔ ورنہ جہل واجب' اور پیدا کرنے کے بعد جاننا لازم آتا ہے جو اضطرار و بے اختیاری ہے۔ اعیان ثابتہ گویا حق تعالٰی سے طلب وجود کرتے ہیں اور رحمت حق جوش میں آکر عطائے وجود کرتی ہیں۔ اس کو شیخ نے کرب سے تشبیہ دی ہے۔ حق تعالٰی اعیان ثابتہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ گویا کہ یہ بصر ہے' اور اعیان کے اقتضا آت و استعدادات کو جانتاہے۔ گویا کہ یہ سمع ہے۔ اعیان کو موجود کرنے کے لیے اپنے اسما و تجلیات کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ قدرت ہے۔ پھر ارادے سے متعین وجود کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ پھر کن فرماتا ہے۔ اور یہ کلام ہے' اس کے ساتھ ہی مخلوق موجود ہو جاتی ہے۔ کن کے بعد جو مخلوق پیدا ہوتی ہے اس کو کلمتہ اللہ کہتے ہیں۔ آدمی بات کرتا ہے تو سانس اور دم مخارج پر سے گزرتا ہے تو بات بنتی اور کلمہ نکلتا ہے۔ توجہ بسوئے تخلیق بمنزلہ نفس رحمانی اور اسمائے ابیہ بمنزلہ مخارج کے' اور ہر مخلوق بمنزلہ کلمتہ اللہ کے ہے۔ اسی جوش و کرب کی وجہ سے گویا کہ اللہ تعالٰی نے تنفس کیا اور سانس لیا۔ اور حق تعالٰی سے اعیان پر فیض وجود رواں ہوا اور اس کو نفس رحمانی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس رحمٰن سے اللہ تعالٰی رحم فرماتا ہے۔ اور نسب ابیہ یعنی اسما و صفات و اعیان وحقائق' ایجاد صور عالم کا تقاضا کرتے تھے جس کو اس نے پورا کیا۔ صور عالم ظاہر حق ہیں کیونکہ وہی ظاہر ہے۔ اور صورت عالم میں حق تعالٰی ہی باطن و پوشیدہ ہے' کیونکہ باطن وہی ہے۔ وہی اول تھا۔ جب حق تعالٰی تھا اور صور عالم نہ تھے۔ وہی آخر ہے۔ اور عین صور ہے۔ جب صور ظاہر ہوئے۔ پس آخر عین ظاہر ہے

اور اول عین باطن ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کیونکہ وہ اپنا جاننے والا ہے۔ جب حق تعالیٰ نے نفس رحمانی میں صور عالم کو ایجاد فرمایا اور نسبتوں و اضافتوں کا غلبہ اور ان کی سلطنت و حکمت قائم ہوئی۔ نسبتوں سے مراد اسمائے الیہ ہیں تو عالم کی نسبت حق تعالیٰ سے صحیح ہوئی اور اہل عالم حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہوئے۔ پس حدیث قدسی کے ذریعے سے حق تعالیٰ نے فرمایا۔ میں آج تمہاری نسبتوں کو پست کر دوں گا۔ اور اپنی نسبت کو بلند کروں گا۔ یعنی نہ تو تمہارے ذات رہے گی نہ تمہارے صفات و افعال۔ بلکہ یہ سب نسبتیں میری طرف رجوع ہوں گی۔ پس میری ہی ذات و صفت و فعل رہیں گے این المتقون کہاں ہیں متقی لوگ جنہوں نے حق تعالیٰ کو اپنا محافظ و سپر بنایا۔ اور حق تعالیٰ ان کا ظاہر تھا۔ یعنی ان کے صور ظاہرہ کا عین تھا۔ تمام اہل اللہ کے پاس ایسے لوگ بزرگ تر، سزا وار تر اور قوی تر ہیں۔ کبھی متقی کے معنی لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سپر بنا دے۔ اپنی صورت محسوسہ کے ذریعے یعنی برائی و عیوب کو اپنی طرف لے۔ کیونکہ ذات حق ہی قوائے عبد ہے۔ پس ذات عبد ذات حق کے لیے سپر بن جائے۔ جیسا کہ شہود و کشف اس پر دال ہے۔

تاکہ عالم جاہل سے ممتاز ہو جائے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ جس کو عقل خالص ہوتی ہے۔ وہی نصیحت پکڑتا ہے۔ اولی الالباب اور اصحاب عقل خالص سے وہ لوگ مراد ہیں جو مغز شے میں نظر کریں۔ جو شے سے مطلوب ہے۔ کوتاہی کرنے والے۔ کوشش کرنے والے کے برابر نہیں۔ اسی طرح مزدور غلام کی برابر نہیں کر سکتا۔

حق تعالیٰ بندے کا ایک وجہ سے محافظ اور بندہ بھی حق کا ایک طرح سے محافظ ہے۔ پس اے عارف عالم کے متعلق جو چاہو کہو۔ چاہو تو کہو کہ عالم و خلق، مخلوق و حق کا پیدا کیا ہوا ہے تو صحیح ہے۔ چاہو تو کہو کہ عالم باعتبار اصل و حقیقت حقہ کے حق و خلق ہے۔ یعنی حق و خلق باہم ملے ہوئے ہیں۔ چاہو تو یوں کہو کہ عالم ہر وجہ سے حق ہے نہ خلق۔ اگر چاہو تو عالم کے متعلق کچھ نہ کہو حیران و ششدر بن کر بیٹھے

رہو۔

غرضیکہ تعین مراتب سے مطالب ایک دوسرے سے جدا و ممتاز ہو چکے ہیں۔ اگر تحدید و تعین نہ ہوتی تو رسل علیہم السلام ظہور حق کی صور عالم میں خبر نہ دیتے اور نہ اس طرح توصیف کرتے کہ ذات حق و احدیت صور سے پاک ہے۔

فَلَا تَنْظُرُ الْعَيْنُ اِلَّا اِلَيْهِ وَلَا يَقَعُ الْحُكْمُ اِلَّا عَلَيْهِ

آنکھ دیکھتی ہے تو اسی کو دیکھتی ہے۔ حکم لگتا ہے تو اسی پر لگتا ہے۔ کیونکہ معدوم محض پر کوئی حکم نہیں لگ سکتا۔

فَنَحْنُ لَهٗ وَبِهٖ فِيْ يَدَيْهِ وَفِيْ كُلِّ حَالٍ فَاِنَّا لَدَيْهِ

ہم اس کے ہیں اس سے قائم ہیں۔ اسی کے تحت قدرت ہیں اور ہر حال میں اس کے پاس ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی تعین مراتب سے انکار کرتا ہے۔ کوئی اس کی معرفت رکھتا ہے۔ کوئی تنزیہ احدیت ذات کرتا ہے۔ کوئی توصیف واحدیت کرتا ہے۔ جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا وہ عارف ہے۔ اور جس نے حق کو حق سے حق میں دیکھا مگر اپنی ذاتی آنکھ سے دیکھا وہ عارف نہیں۔ اور جس نے حق کو نہ دیکھا نہ حق سے نہ حق میں اور انتظار کرتا رہا کہ حق کو اپنی آنکھ سے دیکھے وہ جاہل ہے۔ نادان ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہر شخص کا حق تعالیٰ کے متعلق ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ اسی عقیدے کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اور اسی کو طلب کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے حق تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے اور اس کے عقیدے کے موافق ہوتی ہے تو اس کو پہچانتا اس کا اقرار کرتا ہے۔ اگر اس کے عقیدے کے خلاف تجلی ہوتی ہے تو انکار کرتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے۔ وہ اپنی دانست میں حق تعالیٰ کا ادب کر رہا ہے۔ مگر حقیقت میں بے ادبی کر رہا ہے۔

کوئی شخص کسی معبود کا معتقد نہیں ہوتا مگر یہ کہ اپنے دل میں پہلے اس کو بنا نہیں لیتا۔ پس جتنے معبود ہیں دل کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر خدا پرست نے اپنے نفس اور اپنے خیالات کے سوا کچھ نہ دیکھا۔

علم و معرفت حق میں لوگوں کے مراتب پر غور کرو کیونکہ وہی مراتب روز قیامت رویت و دیدار بننے والے ہیں، یعنی علم شہود ہو گا۔ بصیرت بصارت بنے گی۔ اس کی

وجہ اور سبب کو تو میں نے بیان ہی کر دیا۔ دیکھو اپنے کو اس بات سے بچاؤ کہ کسی مخصوص قید سے مقید ہو جاؤ اور ماسوا سے انکار کر بیٹھو۔ کہ تم سے خیرکثیر فوت ہو جائے۔ بلکہ واقعی نفس الامری ہی فوت ہو جائے۔ تم اپنی ذات میں معتقدات کی صورتوں کو ہیولی بن جاؤ۔ جو صورت آئے قبول کر لو۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے وسیع تر و عظیم تر ہے۔ کہ کوئی ایک عقیدہ اس کو حرص کرے۔ اور دوسرا اس سے بالکلیہ غیر مربوط ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاَیْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ یعنی تم جدھر منہ پھیرو اس طرف وجہ اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جہت کا ذکر کیا ہو اور دوسری کو چھوڑ دیا ہو۔ بلکہ ذکر فرمایا کہ اسی طرف وجہ اللہ ہے۔

وجہ شے سے مراد اس کی حقیقت اور ذات ہے۔ حق تعالیٰ نے اس قول سے عارفین کے قلوب کو متنبہ کر دیا کہ کہیں حیات دنیا کے عوارض ایسے شہود جمال حق سے باز نہ رکھیں۔ کیونکہ معلوم نہیں کہ کس دم قبض روح ہوتی ہے۔ بعض دفعہ غفلت میں روح قبض ہو جاتی ہے۔ بھلا ایسا غافل۔ اس شخص کے کیا برابر ہو گا۔ جس کی روح حال حضور میں قبض ہوئی ہو۔ یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ عبد کامل آیت فاینما تولوا کے معنی سمجھتا ہو ابھی صورت ظاہرو حال مقیدہ میں لازم سمجھتا ہے کہ مسجد حرام یعنی قبلے کی طرف اپنا منہ کرے اور دل میں اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز کی حالت میں حق تعالیٰ جہت قبلہ میں ہے قبلہ بھی اَیْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ میں کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ پس جہت مسجد حرام بھی انہی مراتب میں سے ایک ہے۔ اس جہت میں بھی وجہ اللہ ہے۔ مگر یہ نہ کہو کہ وہ صرف اسی جہت میں ہے۔ بلکہ جہاں پاؤ وہاں ٹھیر جاؤ۔

دیکھو ادب ہمیشہ پیش نظر رکھ کر مسجد حرام کی طرف منہ کرو۔ اس کا بھی ادب کرو کہ کہیں ذات حق کو ان مخصوص مقامات میں محصور کر دو۔ وہ مقامات بھی قبلہ ہائے مقصود کے جہات سے ہے۔ اس سے تم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر قبلہ توجہ میں ہے۔ توجہ اور منہ کرنے سے کیا مراد ہے۔ عقیدہ و اعتقاد ہے۔ ہر ایک ایک لحاظ سے راست اور صائب الرائے ہے۔ ظاہر ہے کہ صائب الرائے کو اجر ملے گا۔ اور وہ ماجور ہو گا۔ اور ماجور سعید و خوش بخت ہے۔ اور سعید اپنے رب کے پاس مرضی و

مقبول ہے۔ اگرچہ آخرت میں تھوڑے زمانے کے لیے مصائب شقاوت اٹھائے۔ یہ ہم کو معلوم ہے کہ دنیا میں بعض خاصان حق کو امراض بھی آئے' رنج و غم بھی ہوئے۔ حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ سعید ہیں۔ اہل حق ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کو آخرت میں ان کی فطرت کے مطابق دائرہ جہنم میں درد و غم پہنچیں گے۔ حالانکہ ان اہل علم کو یقین ہے۔ جن کو حقائق و احوال و اقتضا آت کا کشف صحیح ہے کہ دار آخرت میں ان کے لیے نعمت خاص بھی ہے' کیونکہ بیت الخلا کے کیڑوں کو بیت الخلا ہی میں رہنا ضرور ہے وہ گلاب کی خوشبو سے مرجاتے ہیں ۔

در گراں باری بود آسائش حمال ہا

ان کی نعمت خاص دو راہ سے ہے۔ اول دنیا کی کشمکش سے چھوٹ۔ اس کشمکش سے چھوٹنا بھی ایک قسم کی راحت ہے۔ سزا یاب کے حق میں حوالات کی حالت سے نکلنا بھی راحت ہے۔ دوم اہل جنت کی نعمت جدا قسم کی ہے۔ اور اہل دوزخ کی نعمت ایک دوسرے ہی قسم کی ہے وَاللّٰہُ اَعْلَمُ و علمہ اتم۔

ترجمہ

فصُوصُ الحِکَم

جزو یازدہم

(۱۱) فصّ حکمتِ فتوّحیہّ بکلمۂ صالحیّہ

تمہید

فرد وہ ہے جو دو پر تقسیم نہ ہو۔ اور زوج وہ جو دو پر تقسیم ہو۔ واحد کو مبدائے اعداد کہتے ہیں اور فرد نہیں کہتے۔ پہلا فرد تین ہے اور دوسرا فرد پانچ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مسئلہ تکوین خلق اس طرح پر ہے کہ ذات حقہ عالم ہے۔ عین ثابتہ معلوم ہے جو ذات حق سے بتوسط فیض اقدس علم میں نمایاں و ثابت ہوا ہے۔ عالم و معلوم میں ارتباط کا نام علم ہے۔ حق تعالیٰ عین ثابتہ کو کن کا حکم دیتا ہے۔ اس کے مقابل عین ثابتہ جو معلوم حق ہے۔ قول کن کو سنتا ہے۔ اور امتثال امر کرتا ہے یعنی موجود ہو جاتا ہے۔ صوفیہ بلکہ عام محاورے میں وجود "وجود خارجی" کو کہتے ہیں۔ وجود علمی کو "ثبوت" کہتے ہیں۔ فلاں شے معدوم سے موجود ہو گئی یعنی پہلے موجود فی الخارج نہ تھی اب موجود فی الخارج ہو گئی ہے۔ گو پہلے علم میں موجود رہا کرے۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ تکوین۔ خلق یا تخلیق مثلیت پر مبنی ہے۔ یعنی دو چیزوں کے ملنے سے ان میں ارتباط پیدا ہونے سے مرکب پیدا ہوتا ہے۔ حدوث مرکب کی صفت ہوتی ہے نہ کہ اجزا کی مثلاً بتوسط اوسط اصغر و اکبر کے مرتبط ہونے سے نتیجے کا علم حادث ہوتا ہے جیسے عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے تو عالم حادث ہے یہاں عالم اصغر ہے اور حادث اکبر ہے۔ متغیر دونوں کو ربط دینے والا اوسط ہے اور عالم حادث ہے' نتیجہ ہے۔ جو اصغر و اکبر کے ارتباط سے حادث ہوتا ہے۔

اِس مقام پر شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے منطق کے کچھ مسائل چھیڑ دیے ہیں لہٰذا مجھے بھی لازم ہو گیا کہ اِن کی تشریح مختصر طور سے کر دوں تاکہ سمجھنے میں دِقت نہ ہو۔

(اِنسان ناطق) اِنسان ناطق اِنسان و ناطق دونوں تساوی ہیں۔ اور ایک کا دائرہ دوسرے

کے دائرے پر منطبق ہوتا ہے۔

انسان اور فرس دونوں متباین ہیں ایک کا دائرہ دوسرے کے دائرے سے بالکلیہ جدا ہے۔

انسان خاص ہے۔ چھوٹی کلی ہے اور اس کا دائرہ چھوٹا ہے۔ حیوان عام ہے اس کا دائرہ بڑا ہے۔ انسان وغیرانسان کو حاوی ہے۔ انسان و ابیض میں عموم من وجہ ہے۔ ہر ایک کا دائرہ دوسرے سے کچھ ملتا ہے۔ اور کچھ جدا ہوتا ہے۔ اطالین ابیض بھی ہے اور انسان بھی۔ حبشی انسان تو ہے مگر ابیض نہیں۔ برف ابیض ہے مگر انسان نہیں۔ دعوے یا نتیجے کا محکوم علیہ (مبتدا موضوع یا سبجکٹ) کو اصغر یا حد اصغر کہتے ہیں۔ اس قصے (جملے یا سینٹنس) کو جس میں اصغر ہے۔ صغریٰ کہتے ہیں۔

دعوے کے محکوم (خبر۔ محمول۔ پریڈیکیٹ) کو اکبر یا حد اکبر کہتے ہیں اور جس میں اکبر رہتا ہے۔ اس جملے کو کبریٰ کہتے ہیں۔ وہ کلمہ (یا حد یا لفظ) جو صغریٰ و کبریٰ دونوں میں مشترک طور سے پایا جاتا ہے۔ اوسط یا حد اوسط کہلاتا ہے۔

شکل اول سب سے واضح اور بدیہی طور سے نتیجہ بخش یا منتج ہے۔ پہلی شکل میں صغریٰ میں اوسط اصغر پر محمول ہوتا ہے اور کبریٰ میں اکبر کا موضوع رہتا ہے اس طرح ا ب ہے۔ ب ج ہے تو ا ج ہے۔ ا اصغر ہے ب اوسط جو مکرر ہے گر جاتا ہے اور ا ج رہ جاتا ہے۔

پہلی شکل میں صغریٰ کا مثبت یا موجبہ ہونا اور کبریٰ کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ اگر صغریٰ موجبہ نہ ہو یا کبریٰ کلیہ نہ ہو تو نتیجے کا صحیح نکلنا ضرور نہیں۔ کبریٰ میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اوسط کے تمام افراد پر اکبر صادق آتا ہے۔ اور صغریٰ میں بیان کیا جاتا ہے کہ اصغرؔ افراد اوسط سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اکبر اصغر پر صادق آئے گا ہی۔ ان دوائر پر غور کرو۔ نتیجہ بداہتہ صحیح و درست ہوگا۔

نتیجہ ا ج ہے

شیخ نے اس مقام پر ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ خیر و شر سب بندے کی طرف سے ہے۔ قرآن شریف میں تین آیتیں ہیں (۱) لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت ہر نفس کے لیے وہی شے خیر و مفید ہے جو اس نے کسب کیا۔ وہ اس کے لیے وہی شے شر و مضر ہے جو اس نے کیا اور کمایا (۲) ما اصابک من حسنتہ فمن اللہ و ما اصابک من سیئتہ فمن نفسک تجھ کو جو بھلائی پہنچتی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری طرف سے ہے (۳) قل کل من عنداللہ تم کہو سب خدا کے پاس سے ہے۔

اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ ہر شخص کا جیسا عین ثابت اور اس کی طبیعت ہو گی ویسا ہی کام وہ کرے گا۔ خدائے تعالیٰ تو اس کی فطرت اور طبیعت کے اقتضا آت کو نمایاں اور موجود کرتا ہے۔ لہٰذا بھلا کیا تو تم نے۔ اور برا کیا تو تم نے۔ خدا پر کیا الزام۔ یہ توجیہ ہے لَہَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْہَا مَا اکْتَسَبَتْ کی۔ رونا ہے تو اپنے کو روؤ ۔

تو نے وہ دیا جو میں نے مانگا   تھا تیرا کمال فی سوالی
برا بھلا ہم کرتے ہیں   منشا کیونکہ طبیعت ہے
دیتا ہے ہر اک کو حکیم   جس کی جیسی فطرت ہے

(حسرت)

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ موجودات اسمائے الٰہی کے جلوے ہیں۔ کیونکہ موجود بالذات صرف ذات حق ہے۔ عین ثابتہ و فطرت مخلوق کے موافق تمام آثار ظاہر ہوں گے۔ آئینے کی جیسی استعداد ہو گی ویسا ہی اس سے انعکاس ہو گا۔ وہی شے زیادہ اچھی ہو گی جو اسمائے الہیہ کو زیادہ منعکس کرے گی۔ لہٰذا خیر تو وجود الٰہی سے ہوتا ہے اور شر عدم انعکاس اسمائے الٰہی اور ناقص استعداد سے ۔

شریت سب عدم سے ہے   ہست میں سب خیریت ہے

فہم میں جو شر آتا ہے　　مرجع اس کا اضلالت ہے

(حسرت)

یہ ہے توجیہ ما اصابک من حسنتہ فمن اللّٰہ و ما اصابک من سیئتہ فمن نفسک لی۔

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ خلق و تکوین نہ فرمائے تو کچھ بھی نمایاں نہ ہو گا۔ نہ کسی کا خیر ہی نمایاں ہو گا نہ کسی کا شر ہی ظاہر ہو گا۔ پس تینوں آیتیں اپنے اپنے مقام پر قائم ہیں۔

خیر سے خیر ہی ہوتا ہے　　بد فہمی میں شرارت ہے　　(حسرت)

یہ ہے توجیہ قل کل من عند اللّٰہ کی۔

فصّ حکمتِ فتوحیہ

کلمۂ صالحیہ کے بیان میں

مِنَ الْاٰیَاتِ اٰیَاتُ الرَّکَائِبِ وَ ذٰلِکَ لِاِخْتِلَافٍ فِیْ الْمَذَاھِبِ

بعض معجزات سے سواریوں کے معجزات بھی ہیں اور یہ اس لیے کہ راستے مختلف ہیں۔

صالح علیہ السلام کو ناقے کے معجزہ ملا کہ وہ آپ کی دعا سے پہاڑ میں سے نکل آئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو براق ملا۔ ابدان' روح حیوانی کی سواری ہیں اور ارواح حیوانی مرکب نفوس ناطقہ کے ہیں اور اعیان ثابتہ مرکب تجلیات ا لٰہیہ کے ہیں۔ ہر ایک کا ایک راستہ ہے جس پر وہ چلتا ہے۔

فَمِنْھُمْ قَائِمُوْنَ بِھَا بِحَقٍّ وَ مِنْھُمْ قَاطِعُوْنَ بِھَا السَّبَاسِبُ

بعض تو سواریوں کو لے کر حق تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور حال وصول میں ہیں۔ اور بعض ان سواریوں کے ذریعے سے میدان طے کر رہے ہیں۔ اور حال سلوک الی اللہ میں ہیں۔

فَاَمَّا الْقَائِمُوْنَ فَاَھْلُ عَیْنٍ وَ اَمَّا الْقَاطِعُوْنَ ھُمُ الْجَنَائِبِ

جو ساخت و میدان وصول میں قائم ہیں وہ صاحب معائنہ و دیدار ہیں۔ مگر سالکین راہ حق ابھی مقصود سے جدا اور ایک جانب ہیں۔

وَ کُلٌّ مِنْھُمْ یَاتِیْهِ مِنْهُ فُتُوْحُ غُیُوْبِهٖ مِنْ کُلِّ جَانِبِ

ہر ایک کو حق تعالیٰ سے پہنچے ہیں۔ غیب کے فتوحات ہر جانب سے۔ سالکین کو

سیر الی اللہ ہے تو واصلین کو سیر فی اللہ ہے۔

تم جانو۔ او نفک اللہ تعالٰی دنیا کا کام واق نفس الامر میں فردیت اور طاق پنے پر مبنی ہے۔ چونکہ واحد مبدائے عدد ہے اور عدد نہیں ہے اس لیے عدد کی تعریف یہ ہے کہ وہ حاشیتین کے مجموعے کا نصب ہوتا ہے۔ مثلاً دو کے دو حاشے اور ۳ ہیں۔ ان کا مجموعہ چار ہے ان کا نصف ۲ ہے۔ یا مثلاً ۳ کہ ۴+۲=۶/۲ چونکہ (۱) کے حاشیتین ہی نہیں لہذا وہ عدد نہیں بلکہ مبدائے عدد ہے۔ اور پہلا فرد ۳ ہے دوسرا ۵ ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اسی فردیت الیہ سے مراد عالم و معلوم اور علم ہے عالم ذات حق ہے معلوم، عین ثابتہ ہے۔ علم، ذات حق اور عین ثابتہ میں ارتباط ہے۔ اللہ تعالٰی فرماتا ہے۔ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْئٍ اِذَا اَرَدْنَاہُ اَنْ نَّقُوْلَ لَہٗ کُنْ فَیَکُوْن اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہ ہمارا قول کسی چیز کو جب اس کے پیدا کرنے کا ارادہ کریں تو اس کو کہہ دیتے ہیں۔ کن یعنی ہو جا۔ اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دیکھو یہاں ذات حق ہے۔ اس کا ارادہ اور قول کن ہے۔ اگر ذات نہ ہوتی یا ارادہ نہ ہوتا۔ یا قول کن نہ ہوتا تو کچھ بھی مخلوق نہ ہوتا۔ ارادہ کیا ہے۔ کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے نسبت توجہ خاص اس فردیت خالقیہ کے مقابل شے میں فردیت مخلوقیہ ہے جس سے تکوین اور شے کا موصوف موجود ہونا صحیح ہوا۔ اور وہ ذات شے یعنی عین ثابتہ ہے۔ اور اس کا قول کن کو سننا اور اس کا امر موجد جل مجدہ کو قبول کرنا اور امتثال امر کرنا ہے۔ پس تین چیزیں تین چیزوں کے مقابل ہوئیں۔ ذات ممکن، جو عین ثابتہ ہے۔ علم میں تو ہے، مگر جو موجود فی الخارج نہیں ہے۔ ذات موجدہ یعنی خالق جل و علا ایجاد اور پیدا کرنے والے کے مقابل۔ عین ثابتہ کا سماع، یعنی سننا اور ارادہ موجودہ الیہ کے مقابل۔ اور عین ثابتہ کا امر تکوین کو قبول کرنا، قول کن کے مقابل۔ ان مقابلوں کے بعد شے یعنی عین ثابتہ موجود ہوئی۔

حق تعالٰی نے تکوین۔ حدوث و مخلوقیت کی نسبت عین ثابتہ کی طرف کی اگر عین ثابتہ ممکنہ میں استعداد قابلیت۔ قوت تکوین و مخلوقیت نہ ہوتی تو وہ عین ممکنہ موجود و یکون ہی نہ ہوتا جیسا عین ثابتہ محالات مثلاً شریک الباری میں قابلیت وجود و تکوین ہے ہی نہیں۔ تو وہ موجود فی الخارج بھی نہیں ہو سکتا۔

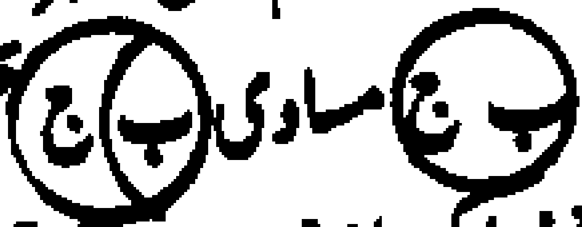
چونکہ اصل قابلیت اخذ وجود ہے۔ لہذا گویا کہ اس غیر موجود فی الخارج شے کو اس کی ذات ہی نے پیدا کیا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے تکوین اور حادث ہونے کو شے کی طرف منسوب کیا۔ حق تعالیٰ کا کام تو صرف کن فرما دینا ہے یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا حل بیان فرمایا کہ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ اِذَا اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ ہم جب کسی شے کی ایجاد کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کن کہہ دیتے ہیں۔

حق تعالیٰ نے تکوین و مخلوقیت اور موجود ہونے کو بحکم خدا نفس شے کی طرف نسبت کی۔ اور وہ اس قول میں سچا ہے۔ یہی بات نفس الامر میں موافق عقل بھی ہے۔ مثلاً وہ آقا جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کا خوف رہتا ہے۔ اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ تم اٹھ کھڑا ہو۔ اور غلام اپنے آقا کا امتثال امر کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو غلام کے کھڑا ہونے میں آقا کا کام کتنا ہے۔ صرف کھڑے رہنے کا حکم دینا۔ کھڑا ہونا تو کام غلام کا ہے نہ کہ مالک کا۔

بہرحال اصل تکوین کی بنا تثلیث پر ہے۔ یعنی تین اجزا پر ہے۔ جانبین سے۔ جانب حق سے بھی اور جانب خلق سے بھی۔

یہی تثلیث دلائل سے نتائج حاصل کرنے میں جاری ہوتی ہے' پر دلائل و اشکال میں ضرور ہے کہ ترکیب و نظام خاص و شرائط خاص کے ساتھ مرکب ہوں تو ہر دلیل نتیجہ بخش و منتج ہو گی۔ اس تثلیث کا ہونا ضروری ہے۔ مناظرہ و بحث کرنے والے کو ضرور ہے۔ کہ دلیل کی ترکیب دو مقدموں و جملوں سے دے۔ جن میں سے ایک کو صغریٰ کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو کبریٰ۔ ہر مقدمے یا قضیے و جملے میں دو مفرد ہوتے ہیں۔ پس دلیل میں چار مفرد ہوں گے۔ ان میں سے ایک مفرد مکرر ہو گا۔ اس کو حد اوسط کہتے ہیں۔ حد اوسط' اصغر و اکبر کو ربط دیتا اور ملاتا ہے۔ جیسا ا ب ہے۔ ب ج ہے۔ ا اصغر ہے۔ ب جو مکرر ہے اوسط ہے۔ ج اکبر ہے۔ پس حقیقتہ" اجزا تین ہی ہوئے نہ زیادہ۔ کیونکہ ایک مکرر ہے۔ گویا کہ حد اوسط مشاطہ ہے جو دولھا دلھن کی شادی کرا کے ان کو ملا دیتی ہے۔ اور خود چلی جاتی ہے۔

نتیجہ اسی وقت نکلتا ہے جب مخصوص ترتیب سے صغریٰ و کبریٰ میں ارتباط ہو'

اسی طرح کہ حد اوسط دونوں میں مکرر ہو۔ جس سے تثلیث پیدا ہوتی ہے۔ نیز شرط
مخصوص بھی ہو۔ وہ یہ کہ حکم یعنی اکبر کا علت یعنی اوسط سے عام یا مساوی ہونا کا
کبریٰ کلیہ ہو سکے مساوی حکم علت سے عام ہے۔ اس وقت یعنی کلیۂ
کبریٰ کی شرط ہو یعنی اکبر اصغر پر صادق آئے گا۔

اگر اوسط سے اکبر عام یا مساوی نہ ہو

تو ممکن ہے کہ اصغر' ان افراد اوسط سے ہو جن پر اکبر صادق نہیں آتا تو یہ صحیح
نتیجہ کیونکر نکلے گا۔ یا تو
اح ہے تثلیث الٰہی و خلقی کا افاضہ وجود کرنا اور عدم تثلیث کا خلاف واقع اور غلط ہونا
عالم کے ہر جزو میں جاری و ساری ہے۔ مثلاً معتزلہ کا یہ کہنا کہ بندہ اپنے افعال میں
مختار اور ان کا خالق ہے۔ بندے کے افعال میں خدائے تعالیٰ کو کوئی دخل و نسبت
نہیں۔ غلط ہے۔ کیونکہ تثلیث الٰہی ضرور ہے یعنی خدا۔ اس کا علم' فعل عبد ارادہ و
قول کن۔ نیز تکوین کو جس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صرف خدائے تعالیٰ کی طرف
منسوب کرنا اور بندے کی اس میں کچھ بھی مداخلت نہ سمجھنا بالکل بیجا ہے۔ کیونکہ
تثلیث عبدی و خلقی بھی ضروری ہے۔ یعنی ذات۔ اس میں قابلیت و امکان موجود و
سمع امرالٰہی یعنی امرالٰہی کو سننا اور قبول امر کن یعنی حکم حق کو قبول کرنا۔ حق تعالیٰ
نے تو تو اس شے کی طرف تکوین کو اضافت و نسبت دی ہے۔ جس کو کن فرماتا ہے۔

اس کی مثال یہ ہے۔ کہ اگر ہم اپنے اس دعوے پر استدلال کرنا چاہیں کہ وجود
عالم' سبب' سے ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر حادث سبب سے ہے تو ہمارے پاس دو لفظ
ہوئے حادث۔ سبب۔ ایک اور مقدمے اور جملے میں ہم کہتے ہیں۔ عالم حادث ہے
حادث کا لفظ دو مقدموں میں مکرر ہے۔ تیسرا لفظ یا حد عالم ہے۔ پس ترتیب' قضایا و
مقدمات کی اس طرح ہے۔ عالم حادث ہے۔ اور ہر حادث کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے
تو عالم کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ نتیجے میں صرف وہ چیز ہے جو ایک ایک مقدمے
میں یعنی اصغر صرف صغریٰ میں ہے۔ اور اکبر صرف کبریٰ میں ہے۔ اس طرح عالم پر
حکم کیا گیا۔ کہ وہ سبب سے پیدا ہے۔ اس اتحاد و نتیجہ بخشی کی وجہ خاص ہے۔ حد اوسط
لفظ حادث کا دونوں مقدموں میں یعنی صغریٰ و کبریٰ میں مکرر ہونا اور ایک شرط خاص

ہے۔ اور وہ اکبر یعنی سبب سے ہونا اوسط" یعنی حادث سے مساوی یا عام ہو۔ تاکہ کلیت کبرٰی موجود ہو۔ وجود عالم کی علت سبب سے ہونا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدوث عالم میں ہر شے میں عام ہے یعنی سبب سے ہونے کا حکم۔ لہٰذا ہم حکم کرتے ہیں کہ ہر حادث کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ خواہ سبب رکھنا حادث ہونے کے مساوی ہو۔ یا۔ اس سے عام۔ بہرحال حادث سبب سے پیدا ہونے کے ماتحت ہو گا۔ اور نتیجہ صادق رہے گا۔ تثلیث کا حکم جس طرح موجودات خارجی میں جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح موجودات ذہنی یعنی دلائل سے تحصیل نتائج میں بھی یہ تثلیث کام آتی ہے۔ الغرض تثلیث کون میں اصل ہے۔

اسی تثلیث پر مبنی تھی حکمت صالح علیہ السلام۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے مواخذے میں تین روز کی تاخیر کی۔ یہ وعدہ ناقابل تکذیب تھا۔ جس کا نتیجہ صادق تھا۔ وہ کیا۔ سخت آواز۔ جس سے خدائے تعالیٰ نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔

ان تین دنوں میں سے پہلے روز قوم صالح کے چہرے زرد ہو گئے۔ اور دوسرے روز سرخ ہو گئے۔ تیسرے روز سیاہ ہو گئے۔ جب تین روز پورے ہو گئے تو ان کی استعداد درست ہو گئی۔ اور ان میں فساد ظاہر ہو گیا۔ وہ ظہور فساد کیا تھا۔ ہلاکی تھی۔

ان بدبختوں کے چہروں کا زرد ہونا خوش بختوں کے چہروں کے روشن ہونے کے مقابل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں مذکور ہے۔ وَجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے۔ یہ مسفرۃ" سفور معنی ظہور سے ہے۔ جیسے قول صالح میں زردی رخ پہلے روز علامت شقاوت و بدبختی تھی۔ پھر ان کے چہروں کی سرخی خوش بختوں کی ہنسی کے مقابل ہے۔ کیونکہ ہنسی میں بھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر ان بدبختوں کی سیہ روئی کے مقابل خوش بختوں کے چہروں کی خوشی کی چمک دمک ہے۔ ان کے چہروں میں خوشی کی چمک دمک کا اثر ہے۔ جیسے کہ سیاہی نے ان بدبختوں کے چہروں میں اثر کیا تھا۔ اچھے برے دونوں کے لیے بشرٰی کا لفظ کہا گیا ہے۔ اچھوں کے لیے حقیقتہً" اور بروں کے لیے استعارہ تہکم کے طور پر بشرٰی و بشارۃ کیا ہے۔ ایسی بات کہنا جس سے چہروں کا پہلا رنگ بدل جائے۔

نیکوں کے حق میں فرماتا ہے يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ان کا رب ان کو اپنی رحمت و رضامندی کی خوش خبری دیتا ہے۔ بروں کے حق میں فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو عذاب الیم کی بشارت دے دو۔ ان میں سے ہر ایک گروہ کے چہروں میں اس کلام سے جو دلوں میں پیدا ہوا تھا۔ شادی و غم سے نمایاں ہو گیا۔

ان کے باطن میں جو شادی و غم اس کلام کے سننے اور سمجھنے سے پیدا ہوئے تھے انہی نے تو ان کے ظاہر میں اثر کیا۔ اور شادی سے چہرہ چمک اٹھا۔ اور غم سے چہرہ تاریک ہو گیا۔ لہٰذا ان میں اثر کیا ہے۔ تو کو ان کے نفسوں نے جیسا کہ ان کی تکوین اور وجود خارجی پیدا نہیں ہوا۔ مگر ان کے عین ثابتہ سے اور اس کے موافق فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ تعالیٰ کی دلیل پوری اور کامل ہے کوئی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس کی حکمت میں عیب نکال نہیں سکتا۔

قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے
جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

جس نے اس حکمت کو سمجھا۔ اور اس کو اپنے دل میں جاگزیں کیا۔ اور اس کا حضور پیدا کیا۔ اس نے دوسروں سے بے تعلق ہو کر راحت حاصل کر لی۔ اس نے جان لیا کہ اس کے پاس خیر و شر جو پہنچتا ہے۔ خود اس سے ہے۔ اس کی فطرت کا اقتضا ہے۔ اس کی طبیعت کی استعداد ہے۔

خیر اور بھلائی کیا ہے۔ جو اس کی غرض کے موافق ہو۔ اس کی طبیعت مزاج۔ فطرت۔ عین ثابتہ کے مقتضا کے مطابق ہو۔ شر اور برائی کیا ہے۔ جو اس کی غرض طبع۔ مزاج۔ کے ناموافق ہو۔ جعل کیڑا میلے میں پلتا ہے اور گلاب کی خوشبو سے مرجاتا ہے۔

ایسا شہود رکھنے والا۔ سب کو معذور سمجھتا ہے۔ چاہے کوئی عذر کرے۔ یا نہ کرے۔ اور جانتا ہے کہ جو کچھ اس میں تھا وہی اس سے ہوا ہے۔ كُلُّ اِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ برتن میں جو ہو گا وہی ٹپکے گا۔
جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ علم تابع معلوم ہے۔

واضح ہو کہ ذات حق سے بتوسط فیض اقدس تمام اشیا کے حقائق اعیان ثابتہ معلومات الہیہ۔ ذوات اعیان۔ علم الٰہی میں نمایاں ہو گا۔ اور خدائے تعالٰی نے ہر شے کو ایسا ہی جانا جیسی کہ وہ واقع و نفس الامر میں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ چیز تھی کچھ اور خدا نے جانا کچھ اور۔ کیونکہ یہ غلطی اور جہل مرکب ہے۔ پس معنی اس قول کے کہ علم' تابع معلوم ہے۔ یہ نہیں کہ جب شے موجود خارجی ہو جاتی ہے تو خدا ایسا ہی پیدا کرتا ہے جیسا کہ وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اور جانتا ایسا ہی تھا جیسا کہ وہ شے نفس الامر میں تھی۔

غرضیکہ قبل تخلیق' علم الٰہی' تابع معلوم الٰہی تھا اور بعد تخلیق معلومات خارجیہ تابع علم الٰہی ہیں۔ وہ شخص جو اپنی حقیقت عین ثابتہ۔ فطرت کے اقتضا کو سمجھتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی شے نا ملائم مقصد' نا موافق طبع پہنچتی ہے۔ تو اپنے دل سے کہتا ہے یَدَاکَ اَوْکَتَا وَفُوْکَ نَفَخَ تیرے دونوں ہاتھوں نے مشک کے منہ پر ڈوری باندھی اور تیرے ہی منہ نے مشک کو پھونکا۔ یعنی 'گندم از گندم بروید جوز جو۔ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ہر ایک اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے۔ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَيَهْدِى السَّبِيْلَ۔

ترجمہ

فصوص الحکم

جزو دوازدہم

(۱۲) فصّ حکمتِ قلبیّہ

کلمۂ شعیبیّہ کے بیان میں

تمہید حکمتِ قلبیّہ
فی کلمۂ شُعیبیّہ

قلب :- واضح ہو کہ قلب کے معنی الٹنے کے ہیں۔ بدلنے کے ہیں دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الٹا لٹک رہا ہے۔ جسم میں قلب مرکز حیات ہے۔ خون کو پمپ کر کے تمام جسم میں دوڑاتا ہے۔ سب سے پہلے جو شے جسم میں حرکت کرتی ہے' وہ دل ہے۔ سب کے بعد جو عضو غیر متحرک ہوتا ہے' وہ "دل" ہے۔ جانور' ملائک ایک ہی حالت میں رہتے ہیں اور ان پر ایک ہی قسم کی تجلی ہوتی ہے۔ یہ تقلب یعنی الٹ پلٹ مختلف حالتوں میں متغیر ہونا انسان سے خاص ہے۔ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَاْنٍ کا مظہر قلب انسان ہی ہے۔ لہذا قابل اعتبار' قلب' عارف کا قلب ہے۔

جس انسان کا دل مختلف تجلیات کے ساتھ متغیر نہ ہو۔ وہ صوفیہ کے پاس بمنزلہ حیوان کے ہے۔ قلب انسانی تین قسم پر ہے (۱) منیب:- مَنْ خَشِیَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَیْبِ وَ جَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِیْبٍ جو باوجود غیبت کے رحمٰن سے ڈرتا ہے۔ اس کے جلال سے مرعوب و متاثر ہوتا ہے۔ قلب منیب سے توبہ پیدا ہوتی ہے۔ خطرات نیک ظاہر ہوتے ہیں۔ تقویٰ۔ ریاضت اور عبادت اس کی صفت ہوتی ہے۔

(۲) قلب سلیم :- یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم اس دن کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لائے۔ یہ قلب حب غیر اللہ طلب غیر اللہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ادراک عبد و رب۔ طلب علم و عرفان اور شوق سلوک الی اللہ سے مالا مال رہتا ہے۔

(۳) قلب شہید :- اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَذِکْرٰی لِمَنْ کَانَ لَہٗ قلب و القی السّمع وَ ھُوَ شَہِیْدٌ اس میں یاد دہانی ہے جس کے سینے میں دل ہو اور اپنے کان جھکا دے اور وہ دیکھتا ہو۔ یہ قلب نعمت سماعت و شہود باطنی سے ممتاز ہوتا ہے اور کلام و شہود حق سے سرفراز ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ دوام حضور رہتا ہے۔ قرب فرائض میں رہتا ہے۔ قلب مومن عارف میں ہر طرح کی وسعت ہے۔ ہر تجلی کی سمائی ہے۔ آسمان و زمین کسی میں جمیع تجلیات خصوصاً تجلی الٰہی و شان معبدیت کی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ انسان کامل خلیفۃ اللہ اور مسجود ملائک ہوتا ہے لا یسعنی ارضی و لا سمائی و لکن یسعنی قلب عبد مومن نہ زمین مجھے سمائی ہے نہ آسمان مگر مومن کا دل مجھے سماتا ہے۔

ارض و سما کہاں تری وسعت کو پا سکیں
میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے

یہ بات یاد رہے کہ جب تجلی الٰہی ہوتی ہے تو قلب میں ماسوا کی گنجائش نہیں رہتی۔ جتنا دل اتنی ہی تجلی۔ جتنی تجلی اتنا دل۔ جتنی استعداد اتنا ہی ظہور۔ جتنی طلب اتنی عطا۔ جیسا عقیدہ ویسا شہود۔ جیسا عبد ویسا رب۔ رب سے مراد وہ تجلی الٰہی ہے جس کے پرتو سے عبد کا ظہور ہوتا ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ ایک جنس دوسری جنس سے۔ ایک نوع دوسری نوع سے۔ ایک فرد دوسرے فرد سے نہیں ملتا تو ان پر پرتو افگن اسما بھی جدا ہوں گے۔ تجلیات بھی جدا ہوں گے۔ اس بات کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ہر عبد کا رب جدا ہے یعنی وہ تجلی جدا ہے جو اس عبد کو نور وجود عطا کرتی ہے مثلاً اگر زید پر عمرو کی تجلی ہو تو زید۔ زید کس طرح رہے گا۔ وہ تو عمرو ہو جائے گا۔ زید کے آئینے کے سامنے عمرو آجائے گا تو عمرو ہی نمایاں ہو گا۔ اس لیے ہر ایک عبد پر اس کے عین ثابتہ پر' اس کے حسب حیثیت تجلی ہوتی ہے۔

دیتا ہے ہر اک کو حکیم
جس کی جیسی لیاقت ہے
وہی نمایاں ہوتا ہے
جس کی جیسی فطرت ہے

اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ہر عبد کے پاس اس کا رب محبوب ہے۔ اور ہر رب کے پاس اس کا عبد مرضی ہے۔ گو دوسرے کے پاس اس کا رب یا عبد محبوب یا

مرضی نہ ہو۔ یہی خیر و شر اضافی کا اقتضا ہے۔

ذات مطلق تجلی اعظم کے لحاظ سے اس کی اسکیم' اس کے پروگرام۔ اس کی تقدیر کے لحاظ سے ہر شے اپنے اپنے مقام میں خیر ہی خیر ہے۔ جس شے میں اطلاقیت زیادہ ہے اس میں خیر کثیر ہے۔ جس میں محدودیت زیادہ ہے اس میں خیر قلیل اور شر زیادہ ہے۔

ہر شے ترقی کرتی جاتی ہے۔ اس پر ہر لحظہ ہر دم تازہ تجلی ہے مگر اس کے خاص دائرے کے اندر یعنی اس کے عین ثابتہ حقیقت کونیہ و ممکنہ کی استعداد کے موافق۔

کیا استعداد مخلوق ہوتی اور پیدا کی جاتی ہے یا استعداد کے موافق مخلوقیت ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عین ثابتہ کے ساتھ اس کی استعداد کلی رہتی ہے۔ اور عین خارجیہ کے ساتھ تفصیلی استعدادات۔ عین ثابتہ جو معلوم الٰہی ہے غیر مخلوق ہے تو اس کے ساتھ اس کی استعداد کلی بھی غیر مخلوق۔ استعداد کے مطابق علم ہوتا ہے۔ علم کے مطابق عطا و تجلی ہوتی ہے۔ یہ مرتبہ قبل "کن" ہے لہٰذا وہ مرتبہ داخلی میں ہے' لہٰذا قبل خلق ہے۔ اور قدیم بقدم الٰہی ہے۔ یعنی جب سے خدا ہے تب سے اس کا علم ہے' اعیان ثابتہ ہیں۔ ان کے کلی استعدادات ہیں۔ عین خارجی بعد "کن" ہے لہٰذا مخلوق ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی تفصیلی استعدادات بھی مخلوق ہے۔ ہر پہلی استعداد مابعد کی استعداد کے لیے سبب اور موید ہے۔

یہ بات بھی خیال کرنے کے قابل ہے۔ کہ ہر شخص اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا اور نہ اپنے رب کو اور اس تجلی کو جو اس پر ہو رہا ہو۔ جانتا ہے۔ "وہ ایک غلط خیال کے سبب اپنے رب کے متعلق ایک عقیدہ گھڑ لیتا ہے۔ حالانکہ اس کا رب فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ جب روز قیامت حجاب اٹھ جائے گا تو اس کا رب اس کے عقیدے کے مطابق نہ نکلے گا۔ لہٰذا اس کی مدد نہ کرے گا۔ کیونکہ دنیا میں اس شخص نے اپنے حقیقی رب کی اطاعت نہیں کی۔ یہی کشمکش سبب عذاب ہو گی اور تمام عمر کی نادانی دائمی عذاب کا موجب ہو گی"۔

رحم :۔ کیا صرف بندوں پر ہوتا ہے یا کچھ رحم اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر بھی کرتا ہے؟ اللہ کی ذات غنی ہے۔ اس کو کسی بات کی حاجت نہیں۔ وہ اپنی ذات پر رحم نہیں

کرتا۔ مگر اسمائے الہیہ اپنے ظہور کو چاہتے ہیں البتہ وہ ایک طور سے مظہر کے محتاج ہیں۔ لہذا باعتبار صفات اضافیہ کے اللہ اپنے پر بھی رحم کرتا ہے۔ غنائے ذاتی الگ ہے۔ اور صفت اضافی میں مضاف کی طرف احتیاج جدا بات ہے۔ جیسے کھلانے پلانے میں جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں' فقیر بادشاہ کا محتاج ہے اور اظہار سخاوت میں بادشاہ بھی فقیر کا محتاج ہے۔ باپ کا لفظ اس وقت تک صادق نہ آئے گا۔ جب تک بیٹا نہ ہو لہذا بیٹا وجود میں باپ کا محتاج ہے اور باپ' باپ بننے میں بیٹے کا محتاج ہے۔

اللہ اسم ذات ہے لہذا اس کے مقابل کوئی نہیں۔ کوئی اس کا مظہر نہیں۔ وہ وجود محض ہے۔ اس کے مقابل عدم ہے۔ لہذا ذات ہمیشہ باطن میں رہے گی۔ صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ الہٰ بمعنی معبود ہے لہذا اس کے مقابل عبد و علو ہے۔ (مادہ لفظ عربی زبان میں نہیں آتا) رب کے مقابل مربوب ہے۔ خالق کے مقابل مخلوق ہے۔ غنی کے مقابل فقیر ہے۔

فصِّ حکمتِ قلبیّہ

کلمۂ شُعیبیّہ کے بیان میں

معلوم ہو کہ عارف باللہ کا قلب اللہ کی رحمت سے موجود ہوا ہے۔ مخلوق ہوا ہے۔ مگر قلب عارف میں رحمت الٰہی سے بھی زیادہ وسعت ہے کیونکہ قلب عارف میں حق جل جلالہ کی بھی سمائی ہے۔ لَا يَسْعَنِيْ اَرْضِی وَ لَا سَمَائِی وَلٰكِنْ یسعنی قلب عبد مومن اس پر شاہد ہے۔ رحمت الٰہی میں حق جل جلالہ' کی سمائی نہیں کیونکہ خدا راحم ہے یعنی دوسروں پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس پر کوئی رحم نہیں کرتا نہ خود اپنے آپ پر رحم کرتا ہے۔ پس ذات حق پر رحمت کا کوئی حکم کوئی اثر نہیں کیونکہ وہ کامل و مکمل ہے۔ یہ خیال علمائے ظاہر کا ہے۔

مگر زبان خصوص کا کیا اشارہ یعنی صوفیہ کیا کہتے ہیں' اللہ نے بزبان نبی کریم اپنے لیے نفس (بفتحتین) ثابت کیا ہے۔ انی اجد نفس الحمن من جانب الیمن ہیں رحمٰن کی خوشبو یمن کی طرف سے پاتا ہوں۔ اس پر دال ہے۔ نفس یعنی سانس لینے سے تنفس یعنی رفع اضطراب و بے قراری ہوتا ہے۔

اسمائے الٰہیہ مفہوم کے لحاظ سے بعد انتزاع باہم غیر ہیں۔ مگر منشا کے لحاظ سے مسمی کے لحاظ سے منتزع عنہ' کے لحاظ سے ایک ہی ذات حقہ سے نمایاں ہیں۔ اور ان سب کی ذات ایک ہی تو ہے۔ حق جل جلالہ۔ یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ اسمائے الٰہیہ' حقائق کونیہ کے مظاہر کے طالب ہیں تاکہ ان پر اپنا پر تو ڈالیں۔ ان ک پیدا

کریں۔ اور اپنے کمالات کا تماشا دکھائیں۔ وہ حقائق کیا ہیں۔ عالم ہی تو ہے۔ لہٰذا الوہیت مالوہ کو طلب کرتی ہے۔ اور ربوبیت مربوب کو۔ اگر اسمائے ایسے طالب حقائق کونیہ و ماہیات ممکنہ و مخلوقات نہ ہوتے۔ خواہ ثبوت میں ہو خواہ وجود میں۔ خواہ علم میں ہو خواہ خارج میں۔ خواہ ذہن میں ہو خواہ شہادت میں تو اسمائے ایسے ظاہر ہی نہ ہوتے۔ ان کے جلوے نمایاں ہی نہ ہوتے۔

حق تعالیٰ اپنی ذات پاک شان احدیت کے لحاظ سے تو ان اللّٰہ لغنی عن العالمین ہے۔ یعنی اللہ تمام جہانوں سے مستغنی ہے۔ بے پرواہ ہے۔ مگر ربوبیت کو یہ بے نیازی نہیں۔ کیونکہ وہ صفت اضافی ہے۔ رب کو مربوب چاہیے۔ آقا کو غلام درکار ہے ؎

نہ نیاز تھا تو نہ ناز تھا نہ در کمل ہی باز تھا
مری جان جاں تھا نہاں رہا ترا ناز میرے نیاز میں

(حسرت)

لہٰذا امر الٰہی دو وجہ میں منحصر و دائر رہا۔ ربوبیت کے لحاظ سے طالب عالم اور ذات کے لحاظ سے عالم سے مستغنی۔ مگر حقیقت میں، نظر انصاف میں ربوبیت کا منشاء منتزع عنہ، ذات حق ہی ہے۔

چونکہ مختلف نسبتوں کی وجہ سے مختلف حکم لگائے گئے ہیں۔ لہٰذا حدیث شریف میں وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو بندوں پر رؤف۔ لطیف۔ رحمٰن۔ رحیم۔ کریم فرمایا۔

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شان ربوبیت کی طلب مظاہر کے شوق کو پورا کر کے تسکین دی۔ وہ اپنے نفس رحمانی سے جس سے ہر آن، ہر لحظہ عطائے وجود کرتا ہے، عالم کو ایجاد کیا۔ عالم کو حقیقت و شان ربوبیت نیز تمام اسمائے ایسے طلب کرتے ہیں کہ ان پر اپنا پر تو اپنا اثر ڈال کر اپنے کمالات ظاہر کریں۔ اس تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت میں تمام خلق کی وسعت ہے بلکہ اسما کے لحاظ سے خود حق کو لینے کی وسعت ہے۔ پس رحمت الٰہی قلب عارف سے زیادہ وسیع ہے یا اس کے برابر ہے۔ یہ تو ہو چکا۔

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ تجلی کے وقت مختلف صورتوں میں بدلتا رہتا ہے۔ وہ کُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِیْ شَان ہے۔

جب دل میں حقّ آتا ہے تو باطل کی یعنی مخلوقات کی گنجائش نہیں رہتی۔ گویا حق تعالیٰ دل عارف کو اپنی ذات سے بھر دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب عارف حق کو اس کی تجلی کے وقت دیکھتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ غیر حق کو دیکھے۔

قلب عارف کی اتنی وسعت ہے۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں۔ اگر عرش اور عرش کے دائرے میں جو کچھ ہے دس کروڑ بار دل عارف کے گوشے میں آجائے تو اس کو احساس بھی نہ ہو گا۔ اس معنی میں جنیدؒ بغدادی فرماتے ہیں۔ حادث جب قدیم کے نزدیک ہوتا ہے۔ حادث کا پتا بھی نہیں رہتا۔ وہ قلب جو قدیم کو سالے بھلا حادث کو کیونکر موجود پائے گا۔

چونکہ حق جل مجدہ کے تجلیات انواع انواع کی صورتوں میں ہوتے ہیں لہٰذا قلب بھی کبھی وسیع ہوتا ہے۔ کبھی تنگ' مطابق تجلی الٰہی کے جو اس میں پر تو افگن ہو۔ قلب عارف کا کوئی حصہ اس تجلی سے خالی نہیں رہتا۔ عارف یا انسان کامل کا قلب بمنزلہ انگشتری کے اس حصے کے ہوتا ہے جس میں نگینہ جڑا جاتا ہے کہ نگینے سے کوئی حصہ زائد نہیں ہوتا۔

بلکہ جس قدر نگینہ اسی قدر اس کا محل۔ نگینہ گول ہو تو اس کا محل بھی گول۔ مربع تو مربع۔ مسدس یا مثمن تو مسدس یا مثمن۔ غرضیکہ جیسی شکل نگینے کی ہو گی۔ ویسی ہی شکل اس کے محل کی ہو گی۔ اور یہ حکم بعض عارفین کے اس قول کے خلاف ہے کہ حق تعالیٰ بقدر استعداد عبد' تجلی فرماتا ہے۔

بقدر وسع آئینہ' ہوا آئینہ گر ظاہر
بنا کر آئنہ خانہ وہی محو تماشا ہے

(حسرت)

کیونکہ عبد اسی صورت کے مطابق ظاہر ہو گا۔ جو اس میں جلوہ افگن ہے۔

ع۔ یہ جو صورت ہے مری صورت جاناں ہے یہی

اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو تجلیاں ہیں۔ تجلی غیبی یعنی ذات مقدسہ سے علم میں اعیان ثابتہ کا ظہور جس کو فیض اقدس کہتے ہیں۔ اس میں استعداد محل تابع تجلی علمی ہوتی ہے۔ دوم تجلی شہادی، عالم شہادت و خلق میں۔ اس کو فیض مقدس کہتے ہیں۔ عالم خلق میں تجلی اسما و صفات ہوتی ہے۔ اور وہ تابع محل یعنی تابع استعداد واعیان ثابتہ ہوتی ہے۔ یعنی جیسی استعداد واعیان ثابتہ ہوتی ہے۔ ویسی ہی تجلی ہوتی ہے۔ ویسی ہی چیز نمودار ہوتی ہے اور یہی معنی ہیں اس قول کے علم تابع معلوم اور تجلی تابع علم اور ظہور تابع تجلی۔

تجلی ذاتی و غیبی و فیض اقدس سے عین ثابتہ اور قلب عارف کو استعداد ملتی ہے۔ اس تجلی کی حقیقت و اصل کیا ہے، وہی ہویت حقہ ذات ایسے ہے جس کی نفس سے تعبیر کی گئی ہے۔ یہ تجلی غیبی لا یزال و ابدی و قدیم حق تعالیٰ کے لیے ہے۔ بہرحال قلب عارف تجلی حق کو دیکھتا ہے۔ پھر اپنی استعداد کلی کے موافق ہی تجلی الٰہی اور صورت کو دیکھتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

وہی ہر شے کو استعداد کلی عطا کرتا ہے، پھر اس کے ظہور و استعداد جزئیہ کے مطابق تجلیات اسمائیہ کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔

پھر اپنے اور اپنے عبد کے درمیان سے پردہ و حجاب اٹھا دیتا ہے تو عبد اپنے رب کو دیکھتا ہے مگر کس طرح۔ حق تعالیٰ کے متعلق اپنے اعتقاد کے موافق یہ تجلی کیا ہے گویا اسی کا اعتقاد ہے۔ قلب یا عین ثابتہ اپنے اعتقاد اپنے علم کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا۔ پس حق جو اعتقاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ قلب میں اس کی وسعت ہوتی ہے۔ ویسی ہی اس پر تجلی ہوتی ہے۔ ویسا ہی اس کو علم ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا عقیدہ ویسا ہی شہود۔ یہ بات مخفی نہیں کہ اعتقادات مختلف ہوتے ہیں۔ جو شخص حق تعالیٰ کو اپنے اعتقاد خاص میں مقید کر دیتا ہے، تو وقت تجلی اگر تجلی اس کے اعتقاد کے موافق نہ ہو تو انکار کر بیٹھتا ہے اور موافق ہو تو اقرار کرتا ہے۔ یہ شخص يُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضٍ وَ يَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ میں داخل ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو وجود مطلق جانتا ہے، اور کسی اعتقاد یا ظہور خاص میں مقید نہیں کرتا۔ حق تعالیٰ جیسی صورتیں بدلتا جائے اقرار ہی کرتا ہے اور اپنی ذات و عین سے جیسی تجلی اس پر ہوئی ہے نمایاں کرتا ہے اور یہ

سلسلہ غیر متناہی طریقے پر جاری رہتا ہے۔

طلب تمہاری بے حد ہو لا تحصی جب جلوت ہے (حسرت)

تجلیات الٰہی کسی ایک حد پر ٹھیر نہیں جاتے وہ کل یوم ھو فی شان ہے۔ اس طرح حق تعالٰی کے متعلق علم بھی عارفین کے پاس کسی حد پر ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر درجہ عل پر طالب زیادت رہتا ہے۔ مدینتہ العلم صلی اللہ علیہ و سلم پکارتے ہیں اَلرَّبِ زِدْنِی عِلْمًا - رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا - رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا خدایا مجھے علم دیتا چلا جا۔ نہ عارف کی طلب کی انتہا۔ نہ متجلی کی تجلیات کی انتہا۔ تناہی طرفین کے پاس نہیں پھٹکتی۔

یہ تقریر تو اس وقت ہے۔ جب عبد رب کا اعتبار کیا جائے اور حق و خلق کہا جائے۔ جب ذات مطلق پر نظر ڈالی جائے اور حدیث کے اس حصے کو دیکھا جائے کہ اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور زبان بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ بولتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی قوت اور محل قوت یعنی اعضا کو دیکھے تو رب و عبد کا اعتبار نہیں رہتا۔ موحد کی نظر میں حق ہی حق ہے اور عبد خیالی ہے۔ غافل کی نظر میں عبد ہی عبد ہے۔ رب خیالی ہے۔ اور کامل کی نظر میں ایک لحاظ سے رب ہے اور ایک لحاظ سے عبد ہے اور ذات حقیقی ایک ہی ہے۔ وہی تجلی کرنے والا ہے۔ وہی تجلی قبول کرنے والا ہے۔ وہی متجلی ہے وہی متجلی لہ ہے۔

اے عارف! حق جل مجدہ کی بھی کیا عجیب و غریب شان ہے۔ اس کی ہویت و ذات کے لحاظ سے بھی اور حقائق اسمائے حسنٰی کی عالم کی طرف نسبت سے بھی۔

وہی بے چوں باچوں آیا وہی صور تے وہی معنی

فَمَنْ ثَمَّهٗ وَمَا ثَمَّهٗ وَعَیْنُ ثَمَّ هُوَ ثَمَّهٗ

کہاں ہیں ذوی العقول۔ کدھر ہیں غیر ذوی العقول جو عین متعین و مقید ہے۔

وہی نفس الامر میں، خارج میں ذات وجود مطلق ہے۔

فَمَنْ قَدْ عَمَّهٗ خَصَّهٗ وَمَنْ قَدْ خَصَّهٗ عَمَّهٗ

جو عام ہے وہی ظہور کے لحاظ سے خاص ہے۔ جو خاص ہے۔ وہی منشائے حقیقت

کے لحاظ سے عام ہے۔

فَمَا عَیْنٌ سِوٰی عَیْنٍ　　فَنُوْرُ عَیْنِہٖ ظُلْمَہ

ذات حقہ کے سوا ذوات باطلہ یعنی ممکنات موجود بالذات ہی کب ہیں۔ ذات حقہ اپنی شدت ظہور نور سے شپرک چشم میں ظلمات معلوم ہوتی ہے۔ ناقابل ادراک ہے۔

فَمَنْ یَّغْفُلْ عَنْ ھٰذَا　　یَجِدْ فِیْ نَفْسِہٖ غُمَّہ

جو ان اعتبارات سے غافل ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔

ولا یعرف ما قلنا　　سِوٰی عَبْدٍ لہ ھمّہ

ہماری ان باتوں کو وہی بندہ سمجھے گا۔ جو صاحب ہمت ہو۔ جس کے دل میں قوت ہو۔

اور اللہ تعالٰی فرماتا ہے۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَذِکْرٰی لِمَنْ کَانَ لَہٗ قَلْبٌ اس میں یاد دہانی ہے۔ اس کے لیے جس کے لیے دل داناہے۔ کیونکہ وہ انواع صور و صفات میں اولتا بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالٰی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کو عقل ہو کیونکہ عقل زنجیرپا ہے۔ وہ ایک صفت میں پابند کر دیتی ہے۔ حقیقت تو نفس الامر میں ایک صفت میں محصور رہنے سے اباو انکار کر دیتی ہے۔

یہ صاحبان عقل جامد کے لیے یاد دہانی نہیں ہے۔ عقلا کے اعتقادات خاصہ و عقائد جزئیہ ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہے ایک دوسرے کو کافر کہنا۔ ایک دوسرے پر لعنت کا دروازہ کھولنا۔ ایسوں کا نہ کوئی یاد نہ مدد گار۔ ایک کا مصنوعی رب دوسرے کے خیالی رب پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ وہ خود اپنے خیالی رب کی طرف سے مدافعت کرتا ہے۔ مگر اس کا رب اس کی طرف سے مدافعت نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ مصنوعی ہے حقیقی و واقعی نہیں۔ مصنوع، صانع کی کیا مدد کرے گا۔ اللہ تعالٰی فرماتا ہے وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اٰلِھَۃً لَعَلَّھُمْ یُنْصَرُوْنَ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ نصرھم بل ھم جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ خدا کے سوا دوسروں کو رب انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ شاید ان کی کچھ مدد کی جاتی۔ یہ مصنوعی دیوتا کیا مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود اپنے دیوتاؤں کی طرف سے لڑنے کے لیے حاضر لشکر ہیں۔

یہ صاحب اعتقاد اپنے اعتقادی و خیالی رب کی طرف سے مدافعت کرتا ہے۔ اور اس کا خیالی معبود خود اس کے خوا کوئی کام نہیں آتا۔ ان رد و کد کرنے والوں کے خیالی دیوتا ایک دوسرے کے پجاری پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں۔ بہرحال نہ ان کا کوئی مددگار ہے۔ نہ ان کا کوئی یار و دیار۔

حق تعالٰی نے ہر ان اللہ سے' جو مخصی اعتقاد و مفرد خیال کے مطابق ہیں۔ نصرت کی نفی کی ہے۔ البتہ ہر طرح کی تجلیات کا اعتقاد رکھنے والا منصور ہے اور ہر طرح کی تجلیات کرنے والا رب ناصر ہے۔ عارف کے پاس حق ہر طرح معلوم و معروف ہے کیونکہ علم ہی شہود ہوتا ہے۔ ایسے لوگ' حق تعالٰی جو تجلی فرمائے خواہ اعتقادی ہو خواہ شہودی۔ کسی سے انکار نہیں کرتے۔ اسی لیے حق تعالٰی نے فرمایا ہے لمن کان له قلب یعنی جو دل دانا رکھتا ہے متقلب و متغیر قلب رکھتا ہے اور حق تعالٰی کے عوالم میں شکلوں و صورتوں کے بدلنے کو پہچانتا ہے۔

پس عارف نے اپنی ذات سے ذات حق کو پہچانا۔ کیونکہ عارف کی ذات' ذات حق سے جدا ہی کب ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ بغیر ذات حق وہویت الیہ کے موجود ہی کب ہو سکتا ہے۔ بلکہ ذوات عالم عین ہویت حق ہیں۔ باعتبار منتزع عنہ' کے حقیقت کے' واقع کے۔ پس حق تعالٰی عارف و عالم کے ضمن میں مقر ہے اور جاہل کے ضمن میں دوسری صورت' دوسری تجلی کا خود ہی منکر ہے۔ غرض کہ جو شخص ہر طرح سے مقام جمع میں تجلی و شہود کو پہچانتا ہے۔ وہ قلب متقلب رکھتا ہے۔ اس کو علم صحیح ہے۔ تقلب حق کی معرفت ہے یہی معنی تو ہیں لمن کان له قلب کے۔ ایسے شخص کا اعتقاد بدلتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے تجلیات بدلتے رہتے ہیں۔

جو صاحب ایمان ہیں۔ انبیاءؑ و رسل جو کچھ فرماتے ہیں اس کی تقلید کرتے ہیں۔ نہ کہ فکر و عقل کے بندے' کہ جو اخبار رسل کی دلائل عقلیہ کے مطابق تاویل کر لیتے ہیں۔ ان انبیاء و رسل کے مقلدین کے متعلق ہی اللہ کی مراد ہے۔ اَوْ اَلْقَی السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْد جس نے کان جھکایا اور اس کا دل حاضر ہے۔ جو کان لگا کر سنتے ہیں پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں عالم مثال و خیال کی طرف۔ توجہ

دلائی گئی ہے۔ اور اس کے استعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ و السلام مرتبہ احسان کے متعلق فرماتے ہیں کہ عبادت کے وقت تم ایسا سمجھو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔ نیز اللہ مصلی و نمازی کے قبلے کے درمیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا عمل شہود مثالی و رویت سے ممتاز ہے۔

جو شخص صاحب نظرو فکر کا مقلد ہے اور ان کے نظریوں سے مقید ہوتا ہے وہ القی السمع کا مصداق نہیں کیونکہ جو سمع قبول سے متوجہ ہوتا ہے وہ ضرور شرف دیدار سے بھی مشرف ہوتا ہے۔ کیونکہ ساتھ ہی وھو شہید بھی لگا ہوا ہے۔ جب بندہ عقل صاحب شہود نہیں تو اس آیت کا مصداق بھی نہیں۔ یہ تو ان لوگوں میں داخل ہے جو اذا تبرءَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا۔ یعنی متبوع تابعین سے بیزار ہوں گے۔ بری ہوں گے۔ تم کو یہ معلوم ہی ہے کہ انبیاء اپنے تابعین سے بری و بیزار نہ ہوں گے۔ کیونکہ ان کی تعلیم عین خدا کی تعلیم تھی۔ میرے پیارے امین نے اس حکمت قلبیہ میں جو کچھ بیان کیا ہے۔ اس کا یقین رکھو۔ اس کو دلنشین کرو۔

اس حکمت قلبیہ کو شعیب علیہ السلام سے کیوں منسوب کیا۔ صرف لفظ و اشتقاق مناسبت سے کیونکہ شعیب شعبہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں شاخ۔ اور تقلب قلبی کی بھی بہت سی شاخیں ہیں جو ناقابل حصر ہیں۔ کیونکہ ہر ایک اعتقاد ایک خاص شعبہ رکھتا ہے۔ پس اعتقادات کی شاخیں ہی شاخیں ہیں۔ جب پردہ اٹھ جائے گا تو حق تعالیٰ کا ظہور اس کے اعتقاد کے لحاظ سے ہو گا۔ جیسا عقیدہ ویسا شہود۔ بعض عقیدے احکام لگاتے ہیں جو خلاف حق رہتے ہیں غلط اور غیر واقعی رہتے ہیں۔ حجاب اٹھنے کے بعد خلاف عقیدہ نکلتے ہیں۔ ان پر یہ آیت صادق آتی ہے وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ اور ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے وہ گمان نہیں کرتے تھے۔

اکثر اختلافات عقائد و احکام شرعی میں ہیں مثلاً معتزلی کا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ ہے کہ بندہ گنہگار اگر بے توبہ مرجائے تو اس پر وعید حق حکم سزا نافذ ہو گا یعنی وہ بخشا نہ جائے گا۔ سزا یاب ہو گا۔ فرض کرو کہ ایک گنہگار کا خیال تھا کہ میں ایسا گنہگار ہوں کہ قابل عفو نہیں ہوں۔ اور وہ بے توبہ مرجائے اور عنداللہ وہ قابل رحم

تھا اور عنایت ازلی سابق و جاری تھی کہ عقوبت سزا نہ دی جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔ گویا اس کے حق میں خدا کا برتاؤ خلاف توقع بہتر ہو گا۔

مقلد پیغمبر جو پیغمبر کی تصدیق میں اجمالی علم صحیح رکھتا ہے۔ اس کے عقیدے کے خلاف ذات وہویت حق کا نکلنا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کہ بعض بندے اپنا راسخ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ جب حجاب اٹھ جائے گا اور اپنے عقیدے کی صورت دیکھے گا۔ اور وہ صورت حق ہو گی۔ جس کا وہ معتقد تھا۔ پھر عقیدے اور گرہیں کھل جائیں گی، موانع دور ہوں گے تو اگلے طریقے پر اعتقاد نہ رہے گا۔ بلکہ علم شہودی ہو گا۔ قطعی و یقینی ہو گا۔ عین الیقین ہو گا۔ جب بروز قیامت بندوں کی نظر تیز ہو جائے گی۔ دیدار کے وقت چندھیا نہ جائے گی۔ خیرہ نہ ہو گی اور جب اس کے عقیدے کے سوا دوسری صورتوں میں بھی تجلیات بدلتے جائیں گے کیونکہ التجلّی لا یتکرر یعنی تجلی میں تکرار نہیں۔ ہر وقت نئی ہی شان ہے تو کو اس کے عقیدے کے خلاف ہو گا مگر معلوم و معروف ہو گا۔ وہ شخص اس تجلی کو پہچان لے گا تو ہویت و ذات کے لحاظ سے بھی و بدالھم ما لم یکونو ایحتسبون صادق آئے گا کیونکہ قبل کشف و عطا و رفع حجاب اعتقاد مفید رکھتا تھا۔ مگر بعد کشف حجاب، مطلق اعتقاد ہو جائے گا۔

مرنے کے بعد معارف الہیہ میں ترقی کو ہم نے ہماری کتاب "تجلیات" میں بیان کیا ہے۔ جہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے عالم کشف میں کس کس عارف سے ملاقات کی۔ اور ہم نے اس مسئلے میں کیا مفید تقرر کی جو ان کے علم میں نہ تھی۔

یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ انسان تجدد امثل کے مسئلے کے موافق دائما" ترقی میں ہے ع

ہر دم ہے تازہ فتنہ برپا تری گلی میں

بات یہ ہے کہ حجاب ایسا لطیف و رقیق ہے۔ ایسا ملتا جلتا اور متشابہ الصور ہے کہ وہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے قَوْلُہٗ تَعَالٰی وَاُتُوْا بِہٖ متشابہ جنتیوں کو رزق ملے گا۔ وہ باہم ملتا جلتا رہے گا۔ ایک صورت دوسری صورت سے عین نہ ہو گی کیونکہ شبیہیں عارف کے پاس مابہ الامتیاز و فرق کی وجہ سے جدا جدا ہیں۔ صاحب تحقیق مابہ الاشتراک و مابہ

الامتیاز دونوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کثرت وحدت میں ہے جیسے اسمائے الٰہیہ باوجود یکہ ان کے حقائق مختلف ہیں ان پر مختلف آثار و مرتب ہوتے ہیں۔ ان کے مفہومات جدا ہیں۔ وہ عقل میں کثیر ہیں مگر ہیں ایک ذات میں۔ ایک عین میں یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسمائے الٰہیہ لاغیر ہیں ولا عین ہیں یعنی ان کے مفہومات جدا جدا ہیں اور ذات ایک ہے۔ یہ کثرت ذات واحد میں مشہود و معلوم ہوتی ہے۔ ذرا ہیولی پر غور کرو۔ یہ مختلف صورتیں کسی پروار ہوتی ہیں۔ ہیولی پر ہر ہر حد تعریف میں کون داخل ہے۔ ہیولی کیا تمام اختلافات کا محل مابہ الاشتراک ہیولی نہیں ہے۔ کیا ان سب میں ہیولی مشترک نہیں ہے بے شک ہے۔ اسی طرح تمام مشہودات کا مرجع ذات حق ہے۔

جس نے اس طرح معرفت حاصل کی یعنی اصل و حقیقت' ذات حق کو سمجھا۔ اور سارے عالم اور خود اپنے کو تجلی گاہ حق سمجھا اور معلوم الٰہی پر پر تو وجود مطلق دیکھا' تو بے شک اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کی معرفت سے سرفراز ہوا اور من عرف کو پایا۔ کیونکہ اللہ تعالٰی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا بلکہ عبد منشا کے لحاظ سے عین رب' ہویت حق و حقیقت مطلق ہے۔

یہی وجہ ہے کہ علماء و حکما میں سے کسی نے معرفت و حقیقت نفس کو حاصل نہ کیا۔ مگر حق پرستوں' علمائے الٰہیین پیغمبروں اور اکابر صوفیہ نے حقیقیت نفس کو دریافت کر لیا۔ ارباب نظرو اصحاب فکر قدما و متکلمین سے جو نفس اور اس کی حقیقت میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی حقیقت نفس کو نہ پایا۔ اور نہ ان میں سے کسی کو اس کا پتا لگا۔ کیا کرتے۔ نظر فکری ہرگز ان کو اس کا پتا ہی نہیں دیتی۔ جو نفس کی حقیقت' طریق نظر فکری سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ورم کو مٹاپا جانتا ہے۔ بغیر آگ کے پھونکتا جاتا ہے۔ ناگزیر ان کی مصداق ان لوگوں کی ہو گئی۔ جن کی سعی اکارت گئی۔ دنیا کی زندگی میں۔ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں جن کی طلب بے راہ ہے۔ وہ تحقیق سے کب آگاہ ہے۔

اللہ تعالٰی نے کیا خوب فرمایا ہے۔ ایک حصے کے حق میں بلکہ اکثر عالم کے حق میں بل هم فی لبس من خلق جدید وہ لوگ خلق جدید اور تازہ پیدائش سے شک میں پڑ گئے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہر آن ہر دم تجدد امثال کی وجہ سے ایک نئے رنگ

میں ہیں۔

مگر اشاعرہ بعض موجودات یعنی اعراض میں ہر دم تجدد کے قائل ہیں۔ اور سو فسطائیہ جس کو حسبانیہ بھی کہتے ہیں۔ سارے عالم میں ہر آن تجدد کے قائل ہیں۔ ان کو تمام عقلا اور اہل نظر نے جاہل بتایا مگر دونوں فریق خطا پر ہیں۔

حسبانیہ یعنی سو فسطائیہ کی خطا یہ ہے کہ وہ عالم کو ہر آن ہر لحظہ متغیر جانتے ہیں اور تمام عالم کو اعراض سمجھتے ہیں۔ غیر قائم بالذات سمجھتے ہیں مگر افسوس کہ ان کو ذات حقہ کا پتا نہ ملا۔ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ ان تغیرات کو قبول کرنے والی ایک ذات حقہ ہے وہ ذات نہ ہوتی تو یہ اعراض کیونکر قائم رہتے۔ وجود بالعرض بغیر وجود بالذات کے ممکن نہیں۔ صور و اشکال وجود میں ذات کے محتاج ہیں۔ ذات تعقل اور سمجھ میں آنے میں صور و اشکال کی محتاج ہے۔ اتنا سمجھتے تو وہ تجدد امثال و تغیر عالم میں درجہ تحقیق کو پہنچ جاتے۔

اشاعرہ کی خطا یہ ہے کہ عالم میں بعض کو عرض و غیر مستقل، بعض کو جوہر بالذات سمجھتے ہیں۔ حق تعالٰی کے سوا کون بالذات ہے۔ عالم میں جتنی چیزیں ہیں اعراض ہیں، غیر قائم بالذات ہیں۔ عالم ہر دم ہر لحظہ متغیر و متبدل ہے۔ عرض کی شان سے ہے۔ دو آن دو زمان میں باقی نہ رہتا۔

ذرا اشیاء کی تعریف تو کرو۔ ان تعریفات و حدود میں اعراض کے سوا ہے کیا۔ انسان کیا ہے۔ حوان ناطق حیوانیت و نطق دونوں عرض ہیں حیوان کیا۔ جسم نامی حساس نمو۔ حس۔ عرض نہیں تو کیا ہے۔ جسم کیا ہے جوہر قابل العباد ثلث ہونا یعنی طول۔ عرض۔ عمق رکھنا۔ یہ سب کیا ہے عرض ہی عرض ہے۔ ایک بالذات چیز مستقل ذات کون ہے۔ حق ہے حق۔ اللہ باقی خیر صلا۔

یہ سب اعراض جو تعریفات میں واقع ہیں۔ ذات حقہ ہی سے قائم ہیں یہ ذات بالذات جوہر اصلی ہی اپنی حقیقت کے لحاظ سے قائم بالذات ہے اور وہی اپنے صفات کے لحاظ سے عرض ہے۔ ان تمام غیر قائم بالذات اشیاء میں ضرور ایک ذات قائم بالذات ہے۔

مثال کے طور پر جسم کی حد و تعریف پر غور کرو وہ کیا ہے الجسم متحیز

قابل للابعاد الثلثته اس میں دو لفظ واقع ہیں متحیز قابل ابعاد۔ ذرا کہنا۔ قبول۔ عرض ہے یا نہیں جو قابل میں رہتا ہے بذاتہ قائم نہیں رہتا حالانکہ قبول کا لفظ جسم کی تعریف میں ہے جس کے جوہر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تحیز' جگہ یا گھر کا لفظ بھی اس حد میں پڑا ہے۔ تحیز بھی تو عرض ہے۔ متحیز میں رہتا ہے۔ خود قائم نہیں رہ سکتا۔ قبول و تحیز جب جسم کی حد میں پڑے ہیں۔ اس کے ذاتیات سے ہیں اور ہیں۔ عرض تو جب ذات و ذاتیات عین ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں' تو جسم میں بھی عرض ہی ہوا جس کا جزو غیر مستقل ہو۔ وہ غیر مستقل ہی ہو گا اعراض تو لا یبقی فی زمانین ہیں۔ اس کو جوہر فرض کریں تو یبقی فی زمالین بل فی الا زمنته یعنی اعراض کا دور زمانے میں پایا جانا لازم آتا ہے۔ بلکہ بہت سے زمانوں میں پایا جانا لازم آتا ہے۔ یہ لوگ خلق جدید کی وجہ سے شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں۔

اہل کشف و شہود دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دم تجلی فرماتا ہے۔ پھر اس کی تجلیات میں تکرار نہیں۔ عود نہیں۔ وہ بچشم شہود دیکھتے ہیں کہ قہر احدیت کی تجلی مخلوقات کو فنا کر دیتی ہے۔ اور ہست کو نیست کر دیتی ہے۔ خلاق و رحمان کی تجلی خلق جدید عطا کرتی ہے اور پھر موجود کرتی ہے۔

دیکھو چراغ کا شعلہ قائم معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ شعلے کے دھواں ہونے اور تیل کے شعلہ بننے کا سلسلہ برابر قائم ہے۔ مگر ایک آن کا شعلہ دوسری آن کے شعلے سے ملتا جلتا ہے۔ لہذا ان کو ایک سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی ہے۔

ترجمہ

فُصُوص الحِکَم

جزو سیزدہم

(۱۳) فصِّ حکمتِ مَلکیّۃ فی کلمۃٍ لُوطیّۃ

تمہید

انسان میں جہاں جسمانی قوتیں پیدا کی گئی ہیں۔ نفسانی و روحانی قوتیں بھی پیدا کی گئی ہیں۔ جسمانی قوت سے پتھر اٹھاتے ہیں۔ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو گرا دیتا ہے۔

روحانی قوتوں میں ایک قوت توجہ۔ یا قوت ارادی بھی ہے۔ اس کو "ول پور" (Will Power)کہتے ہیں۔ اچھے برے سب میں یہ قوت ہوتی ہے۔ صاحب ارادہ قوئ کے صرف گھور کر دیکھنے سے کمزور دل کا آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ مرعوب ہو جاتا ہے۔ اس کے اعصاب بیکار ہو جاتے ہیں۔ بعض ساحرانہ اعمال قوت ارادی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس قوت کی ترقی دینے کے لیے خیال کی خیال کی یکسوئی نہایت ضروری ہے۔ بار بار اپنی قوت دلی کو استعمال کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ بلکہ ہو گیا۔ مثلاً ایک کٹورے میں پانی ڈالتے ہیں اس میں ایک گلاب کا پھول چھوڑتے ہیں اور خیال کا زور لگاتے ہیں کہ پھول چکر کھا گیا۔ چند روز اس طرح اور دل لگانے سے واقعی پھول پھر جاتا ہے۔ کمزور عورتوں پر "ول پور" ڈالتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ ارواح طیبہ سے مدد لیتے ہیں۔ بعض لوگ ارواح خبیثہ سے مدد لیتے ہیں۔ جتنے بڑے سے مدد لی جائے گی اور جس درجہ یقین سے مدد لی جائے گی اتنا ہی جلد اور قوی اثر ہو گا۔ بار بار ایسے اسمائے الہیہ کو پڑھنا جو مقصود سے مناسبت رکھتے ہوں۔ ہمت اور توجہ کو قوت بخشتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ جتنی خدائے تعالیٰ سے مناسبت زیادہ ہو گی۔ خدائے تعالیٰ کی معرفت بھی زیادہ ہو گی۔ قوت بھی زیادہ ہو گی۔ ضروریات حیات کا ترک کرنا یا کم کرنا بھی معین ہے۔

قوت الٰہی کی دو قسمیں ہیں۔ قرب نوافل۔ قرب فرائض۔ صاحب قرب نوافل اپنے ارادے سے نیک کام کرتا ہے۔ صاحب قرب فرائض تحت امر الٰہی کام کرتا ہے۔ صاحب قرب نوافل کے متعلق کہا جاتا ہے۔ کہ خدائے تعالیٰ اس کا ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہے۔ یعنی بجائے اپنے ہاتھ پاؤں سے کام کرنے کے تمام کام اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے۔ اور صاحب قرب فرائض کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ و کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو اس سے لیتا ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اس کے واسطے سے دیتا ہے۔ بظاہر ایسا ولی مجبور رہتا ہے اگر حقیقتاً" اس میں سے ارادہ الٰہی و قدرت خداوندی نمایاں رہتی ہے۔

صاحب قرب نوافل توجہ و ہمت کا زور خوب لگاتا ہے۔ اس کا "دل پور" بڑا قوی رہتا ہے صاحب قرب فرائض اپنے عدم اصلی پر نظر کرتا اور بے ہمت و بے ارادہ رہتا ہے۔ ایسے حضرات کی ہمت نہ کرنے کے کئی اسباب ہیں۔

(۱) اپنے عدم اصلی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا جو کمال معرفت ہے۔

(۲) بے ارادہ' ہمیشہ ذمہ داری سے آزاد و سبکدوش رہتا ہے۔

(۳) اس کی توجہ خدائے تعالیٰ پر رہی ہے اور ہر شے میں اس کا جلوہ پاتا ہے۔ لہٰذا تصرف کو خلاف ادب سمجھتا ہے۔

یہ بات بھی خیال رکھنے کے قابل ہے کہ اپنے ارادے سے تصرف کرنا۔ اپنے ارادے سے تصرف نہ کرنا۔ تصرف و عدم تصرف کا اختیار دیا جائے تو عدم تصرف کو اختیار کرنا۔ جو مانع ذمہ داری ہے۔ تصرف کے امر کے وقت امتثال امر کرنا۔ اور پھر وہی بے اختیاری و عدم اعلیٰ۔ یہ کام نہایت مشکل اور عبد کامل کا ہے۔ نہ بالارادہ تصرف نہ بالارادہ عدم تصرف بلا حکم تصرف کے وقت تصرف۔ غرضیکہ ۔

ترک ارادی اور ہے شے   اور ہی ترک ارادت ہے   (حسرت)

بالارادہ ترک کرنا' ترک ارادی ہے۔ ترک ارادی' ترک ارادہ یا عدم ارادہ نہیں ہے۔

فصِّ حکمتِ مُلکیّہ
فی کلمۂ لُوطیّہ

ملک کے معنی شدت اور سختی کے ہیں۔ اور ملیک کے معنی شدید اور سخت کے ہیں۔ کہا جاتا ہے ملکت العجین جب کہ تم نے اس کو سخت رکھا۔ قیس بن حطیم اپنے نیزہ مارنے کی صفت بیان کرتا ہے۔

مَلَکْتُ بِہَا کَفِّی فَاَنْہَرْتُ فَتْقَھَا
یَرٰی قَائِمٌ مِنْ دُوْنِہَا مَاوَرَائِہَا

میں نے اس نیزے کو بڑی قوت سے پکڑا۔ پھر اس کے زخم کو نہایت کشادہ کیا۔ اس زخم کے سامنے کھڑا رہنے والا۔ اس شے کو دیکھ لیتا ہے جو اس زخم کے پیچھے ہے۔ اسی محاورے کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لوط علیہ السلام کے قول کو بیان کرنا۔ کاش مجھ میں قوت ہوتی کہ تمہارے مقابل کام لیتا۔ یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط ستون کی طرف۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ میرے بھائی لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ وہ تو بڑے زور دار رکن و ستون کی پناہ میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام' اللہ کی پناہ میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ کاش میرا قبیلہ زور آور ہوتا۔ اور میری تائید کرتا۔ لوط کے قول لو ان لی بکم قوۃ کاش تمہارے مقابل مجھے قوت ہوتی سے مراد زور ہمت و قوت و توجہ و ارادہ ہے جو ایسی حالت میں خاص کر انسان سے ظاہر ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ کہ اس زمانے سے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا اَوْاٰوِیْ اِلٰی رُکْنٍ شَدِیْد کوئی نبی مبعوث نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد مگر اپنی قوم کے لشکر و طرفداروں میں۔ لہٰذا ہر نبی کی حمایت اس کا قبیلہ کرتا تھا۔ جیسے ابوطالب علیہ السلام حضرت کے چچا نے حضرت کی حمایت کی۔

حضرت لوط علیہ السلام کا فرمانا کہ کاش مجھ کو تمہارے مقابل قوت ہوتی۔ اس لیے تھا' کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سنا تھا' کہ وہ فرماتا ہے اَللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِّنْ ضُعْفٍ اللہ ہی نے تم کو تمہارے ضعف اصلی سے۔ عدم ذاتی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّۃً پھر اس ضعف اصلی کے بعد اپنے اسما کا پر تو ڈال کر قوت عطا کی۔ اور یہ قوت خلق و جعل کی وجہ سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قوت بالعرض اور عارضی ہے۔ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّۃٍ ضعفا و شیبتہ پھر اس قوت عارضی کے بعد ضعف و بڑھاپا دیا۔ یہاں دینے اور پیدا کرنے کا تعلق بڑھاپے سے ہے' اور ضعف تو اس کے لیے اصلی ہے' وہ دیا نہیں جاتا۔ بلکہ انسان اپنی اصل خلقت کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ اس کی خلقت ہی' ضعف اصلی و عدم ذاتی سے ہوئی ہے۔ لہٰذا جس ضعف سے کہ وہ پیدا کیا گیا۔ اس کی طرف رو اور رجوع کر دیا جاتا ہے۔

جس طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ یُرَدُّ اِلٰی اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلَا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا پھر پھیرا اور رد کیا جاتا ہے۔ ناکارہ عمر کی طرف تا کہ علم کے بعد کسی شے کا عالم نہ رہے۔

غایت معرفت و علم ہے ناداں ہونا   سرمہ دیدہ تحقیق ہے حیراں ہونا

(حسرت)

فرماتا ہے کہ شیخ یعنی بوڑھا اپنے پہلے ضعف کی طرف رد کر دیا جاتا ہے۔ پس بوڑھے اور بچے کا حکم ضعف میں ایک ہے۔ یعنی بزبان اعتبار نہ کہ تفسیر۔ انسان کامل اپنی عدمیت اصلی کو دیکھنے کی وجہ سے بے زوری میں مثل ابتدائی انسان کے ہو جاتا ہے۔

پیغمبر پورے چالیس سال کی عمر کے بعد مبعوث ہوتے' امت کی طرف بھیجے جاتے

تھے۔ یہ وہ عمر' وہ زمانہ ہے' کہ اس میں ضعف و ناتوانی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے ظاہری قوئی ضعیف ہوتے جاتے ہیں۔ باطنی قوئی قوی ہوتے جاتے ہیں۔

پس اسی شکستگی ہمت و ضعف کی وجہ سے لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوہ باوجودیکہ یہ موقع ہمت موثرہ کا طالب تھا۔ مگر چونکہ انبیاء صاحب قرب فرائض ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ارادے سے کوئی حرکت نہیں کرتے۔

اگر تم کہو۔ کہ لوط علیہ السلام کو ہمیشہ موثرہ سے کون چیز مانع ہو رہی تھی۔ حالانکہ زور ہمت و قوت توجہ تو انبیاء کے تابعین کو بھی ہوتی ہے۔ جو ہنوز سالک اور غیر واصل الی الحق ہیں۔ ہم یہ جواب دیں گے۔ لوط علیہ السلام میں قوت ہمت ضرور تھی۔ مگر تم سے ایک بات کا علم رہ گیا ہے۔ وہ علم یہ ہے۔ کہ معرفت الٰہی تصرف کے لیے ہمت ہی کب چھوڑتی ہے جتنی معرفت زیادہ ہو گی۔ قوت تصرف کم ہو گی۔

اس بے ہمتی' و بے تصرفی کے دو وجوہ ہیں۔

(۱) ایسا شخص مقام عبودیت میں ثابت قدم رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے عدم اصلی کو دیکھتا رہتا ہے۔

(۲) انسان کامل متصرف و متصرف فیہ کو یعنی تصرف کرنے والے کو اور اس کو جس میں تصرف ہوتا ہے۔ ایک سمجھتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اپنی ہمت توجہ کس پر ڈالے۔ اسی لیے یہ علم اس کو تصرف سے مانع ہوتا ہے۔

اس شہود احدیت و ذات حق کے مقام میں وہ دیکھتا ہے کہ جس کے لیے نزاع ہے۔ کشمکش ہے' وہ اپنے عین ثابت کے اقتضا سے تجاوز نہیں کر رہا ہے۔ اس نے اپنی حقیقت سے' جو علم حق میں ہے۔ جس کے لیے ثبوت ہے۔ اور خارج میں موجود نہیں' عدول نہیں کیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جو کچھ حال عدم و ثبوت (علمی) میں رہتا ہے وہی خارج میں ظاہر و نمایاں ہوتا ہے۔

وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی جیسی لیاقت ہے (حسرت)

پس ہر شخص اپنی حقیقت سے تجاوز نہیں کرتا۔ نہ اپنے طریقے کو گم کرتا ہے۔ اس کو نزاع و کشمکش کہنا بھی ایک امر عارضی ہے' کہ جسے لوگوں کی آنکھوں پر حجاب نے نمایاں کیا ہے۔ جس طرح کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلٰکِنَّ اَکْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ یعلمون ظاھرا من الحیوۃ الدنیا و ھم من الاخرۃ ھم غافلون۔

اور لیکن اکثر لوگ سرقدر اور نظام عالم کو نہیں جانتے۔ وہ زندگانی دنیا کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں۔ اور وہ آخرت (اور باطنی امور) سے غافل ہیں۔ غفلت کے مادے غفل کو قلب کرو تو غلف ہوتا ہے۔ جو غلاف اور پردے کے معنی میں ہے۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ قلوبنا غلف یعنی ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ جو حقیقی و واقعی و نفس الامری امر سے مانع اور حائل ہوتے ہیں۔ بہرحال عبدیت کا تقاضا۔ وحدت کا کھلنا۔ اعیان و حقائق کے اقتضا آت کا معلوم ہونا۔ قرب فرائض کا سلوک۔ اپنے سرذمہ داری نہ لینا عارف کو عالم میں تصرف سے مانع ہوتے ہیں۔

ابوعبداللہ محمد بن قائد نے شیخ ابوالسعود بن الشبل سے کہا' آپ کیوں تصرف نہیں کرے۔ تو ابوالسعود نے کہا۔ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے جیسا جی چاہے تصرف کرنے دیتا ہوں۔ ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے' کہ تم اس کو اپنا وکیل بناؤ وکیل ہی تصرف کرے گا۔

ابوالسعود نے بالخصوص اللہ تعالیٰ کو سنا تھا کہ فرماتا ہے وانفقوما جعلکم مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ جن چیزوں پر تم خلیفہ بنائے گئے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ ابواسعود نے جان لیا کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے خود ان کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ امین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا یہ چیز جس پر میں نے تجھ کو خلیفہ بنایا ہے اور تجھ کو اس کا مالک بنایا ہے۔ اس میں تو مجھ کو وکیل بنا۔ ابوالسعود نے امرالٰہی پر عمل کیا۔ امتثال حکم کیا۔ اور اس کو اپنا وکیل بنا دیا۔

جو شخص اس حقیقت اس حالت کو دیکھے گا' اس کے لیے ایسا ارادہ و ہمت کہاں رہے گی۔ جس کے ذریعے سے تصرف کر سکتا ہے۔ ہمت تو اس وقت کارگر ہوتی ہے' جب پوری دلجمعی سے توجہ کرے۔ اس توجہ کے وقت اپنے مقصود کے سوائے کسی اور خیال کی گنجائش نہ ہو۔ یہ معرفت تو غیر حق کی طرف توجہ کرنے سے روکتی ہے۔ جس عارف کی معرفت تام ہو' وہ تو اپنا پورا عجز و قصور ظاہر کرتا ہے۔

بعض ابدال نے شیخ عبدالرزاق سے شیخ ابو مدین کو سلام کے بعد عرض کیا کہ

جناب ابو مدین! ہم پر کوئی چیز دشوار نہیں، جیسا چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ اور آپ پر بہت سی چیزیں دشوار ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ہم کو آپ کے مقام کی آرزو و رغبت ہے۔ اور آپ کو ہمارے مقام کی رغبت نہیں۔ واقعی حالت ایسی ہی تھی باوجودیکہ ابو مدین کے پاس ابدال کا مقام بھی تھا۔ اور اس مقام کے سوا بھی تھا۔ ہم مقام عجز و ضعف میں شیخ ابو مدین سے یا بدل سے بھی اتم اور زیادہ کمل ہیں۔

اے ذات تو مجمع الکمالات　　میں بھی ہوں کمال بے کمالی　　(حسرت)

باوجود اس ضعف تصرف کے بدل نے ابو مدین سے کیا کہا۔ یہ عجز و عدم تصرف ان امور سے ہے جو عبدیت و کمال معرفت اور توحید سے پیدا ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اسی مقام عبدیت، توحید مطلق، فنائے صفات بلکہ ذات کے مرتبے میں بہ امر الٰہی اپنی عاجزی و عدم علم کو ظاہر فرماتے ہیں۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی انی مجھے معلوم نہیں کہ اللہ مجھ سے کیا کرے گا۔ اور تم سے کیا۔ میں تو اس حکم کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھے وحی ہو۔ پس رسولؐ اسی چیز کا حکم کرتا ہے جس کی وحی اس کو کی جائے اس کے سوا ان کے پاس کوئی حکم نہیں۔

اگر تصرف کا قطعی حکم ہوتا ہے تو تصرف فرماتا ہے۔ اگر تصرف سے ممانعت کی جاتی ہے تو باز رہتے ہیں اور اگر انہیں اختیار دیا جاتا ہے ترک تصرف کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک اور دوسرے کاملین کا بھی یہی حال تھا۔ کثرت کرامات اقتضائے اوقات ہے۔

جو معرفت میں ناقص ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے تصرف کر بیٹھتا ہے۔

ابو سعود اشبل نے اپنے مریدوں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پندرہ سال سے تصرف عطا فرمایا ہے۔ مگر میں نے ہوشیاری کی کہ اپنے سر ذمہ داری نہ آئے۔ اور ترک تصرف کیا۔ ان کا یہ فرمانا کہ میں نے باختیار تصرف کیا ہے ایک ناز کا کلمہ ہے۔

ہم نے کمل معرفت کی وجہ سے ترک تصرف کیا ہے۔ معرفت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ باختیار ترک تصرف کرے۔ جب عارف اپنی ہمت و قوت ارادی سے عالم میں تصرف کرتا ہے، امر الٰہی و جبر سے نہ کہ اختیار سے۔

بلا شک مقام رسالت طالب تصرف ہے تاکہ جو دین کہ رسولؐ لایا ہے اس کو لوگ قبول کریں لہٰذا رسول ایسے معجزات دکھاتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنی امت و قوم کے پاس صادق مانا جاتا ہے اور دین الٰہی کو ظاہر و غالب کر دیتا ہے۔ ولی مثل رسول کے نہ صاحب دین ہے نہ صاحب تبلیغ نہ صاحب معجزات۔ ولی اپنے نبی کا تابع ہوتا ہے اس سے بھی کرامات صادر ہوتے ہیں مگر معجزات نبی ہی ان کو کافی ووافی ہوتے ہیں۔

باوجودیکہ رسول کی شان سے ہے۔ عالم میں تصرف کرنا' خوارق عادات دکھانا مگر وہ بھی ظاہری معجزات کو طلب نہیں کرتے۔ کیونکہ رسول کو اپنی امت پر شفقت اور ان سے محبت رہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ حجتہ اللہ امت پر قائم ہو جائے اور ظاہر بظاہر معجزات نمایاں ہوں' کہ ظہور حجت کے بعد عذاب آتا ہے۔ اور اس میں بربادی ہے لہٰذا رسولؐ ان پر رحم کرتے ہیں اور پردے کو باقی رکھتے ہیں۔

رسولؐ کو یہ بھی معلوم ہے' کہ معجزہ جب کسی جماعت کے سامنے ظاہر ہوتا ہے' تو لوگ کئی قسم کے ہو جاتے ہیں۔ بعض تو ایمان لے آتے ہیں اور بعض باوجود جاننے کے ہٹ دھرمی سے انکار کرتے ہیں۔ اور ظلم و تکبر و حسد کے مارے اظہار تصدیق رسول نہیں کرتے۔ بعض معجزے کو سحر و شعبدہ سمجھتے ہیں۔ رسولوں نے یہ امر دیکھ لیا' اور یہ کہ وہی ایمان لاتا ہے۔ جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کیا ہو۔ جب آدمی اس نور سے نہ دیکھے' جس کو ایمان کہتے ہیں' تو معجزہ اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ لہٰذا معجزات طلب کرنے میں رسولوں کی توجہ مبذول نہیں ہوئی۔ کیونکہ معجزات کا اثر نہ ناظرین پر پڑتا ہے نہ دلوں پر۔

جس طرح اللہ تعالیٰ اکمل رسول' اعلم خلق' سب سے زیادہ اصدق الحال و القال کے حق میں فرماتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللّٰہ یہدی مَنۡ یَّشَآءُ اے رسول کریم تم جس کو چاہو ہدایت نہیں کر سکتے' مگر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اگر ہمت و ارادے کا کوئی ضرور فائدہ ہوتا تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے زیادہ کامل زیادہ اعلیٰ اور زیادہ قوی ہمت کا کون ہوتا۔ حضرت کا ارادہ اسلام ابی طالب میں کیوں موثر نہ ہوتا۔ ابوطالب ہی کے حق میں وہ آیت اتری ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا۔

اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے رسولؐ کے حق میں فرمایا رسول کا کام سوائے تبلیغ کے اور کچھ نہیں۔ اور فرمایا تم پر ان کی ہدایت اور مسلمان کر ہی لینا واجب نہیں ہیں۔ مگر خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

سورہ قصص میں اس سے زیادہ فرماتا ہے۔ وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی حال عدم میں یعنی موجود فی الخارج ہونے سے پہلے، اپنے اعیان ثابتہ کے ذریعے سے معلوم کرا دیا تھا، کہ وہ قابل ہدایت ہیں۔ حق تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کیا، کہ علم الٰہی تابع معلوم ہے۔ جو چیز جیسی ہو گی ویسا ہی اس کا علم ہو گا۔ جو شخص اپنے عین ثابتہ میں اپنی حقیقت کے لحاظ سے، حال عدم میں، قبل وجود خارجی مومن تھا، تو اس عین ثابتہ کے مطابق، صورت میں، بحال وجود خارجی ظاہر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کہ وہ ایسا ہو گا۔ ایس لیے فرمایا، وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اس طرح فرمایا تو یہ بھی فرما دیا۔ میرا قول۔ میرا حکم بدلتا نہیں۔ خلق کی فطرت۔ طبیعت کے متعلق، میرا جیسا علم ہو گا۔ ویسا ہی میرا حکم ہو گا۔ ویسا ہی اس کو ظاہر کروں گا۔ موجود فی الخارج کروں گا۔ میں اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے، کہ میں نے ان پر کفر مقدر کیا ہو۔ جو ان کو شقی و بدنصیب بنا دے۔ پھر میں نے ان سے ایسے کام کا مطالبہ کیا ہو جو ان کی قوت و وسعت میں نہ ہو۔

بلکہ ہم نے وہی معاملہ کیا جس کا ہم کو علم ہوا، اور ہم نے ایسا ہی جانا جیسا کہ وہ خود تھے۔ اور جیسا انہوں نے اپنا علم کرا دیا۔ یعنی ہم نے اسی کو کافر پیدا کیا جس کو ہم کافر سمجھتے تھے۔ اور ہم نے اسی کو کافر سمجھا، جو اپنی حقیقت عین ثابتہ کے لحاظ سے کافر تھا۔ اگر ظلم ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ اسی لیے فرماتا ہے۔ مگر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

ہم نے ان لوگوں کو کافر نہیں کہا۔ مگر باقتضا ان کی ذات کے ان کو کافر کہیں۔ اور ہماری ذات مع جمیع صفات کے ہم کو معلوم ہے، کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ ہماری حکمت و محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو تبلیغ کریں۔ سن کر ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔

فَالْكُلِّ مِنَّا وَ مِنْهُمْ وَالْاَ خَذُ عَنَّا وَ عَنْهُمْ

دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہمارے اور ان کے لحاظ سے ہے، احکام کا قبول کرنا بھی

ہمارے اور ان کے لحاظ سے ہے۔ جیسی کسی کی حقیقت ہو گی ویسا ہی حکم ہم لگا دیں گے' ویسا ہی وہ نمایاں ہوں گے۔

اِنْ لَّا یَکُوْنُوْا اٰمَنَّا فَنَحْنُ لَا شَکَّ مِنْهُمْ

اگر یہ خود کو ہم سے جدا سمجھتے ہیں' تو یہ ان کی غلطی ہے' کیونکہ ان کا وجود ہم سے ہے' مگر ہم ان سے خود کو دیکھتے ہیں' مظاہر ہی سے ظاہر کا ظہور ہوتا ہے۔

میرے دوست! اس حکمت ملکیہ کلمہ لوطیہ میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ اس کا یقین کرو۔ کیونکہ یہ خلاصہ معرفت ہے۔

فَقَدْ بَانَ لَکَ السِّرُوَقَدْ ا تَضَّحَ الْاَمْرُ
وَقَدْ اَدْرِجُ فِي الشَّفعِ الَّذِیْ قیل ھو الوِتْرُ

سرقدر ظاہر ہو گیا۔ اور نفس الامر واضح ہو گیا۔ اور کثرت میں وحدت داخل ہو گئی۔ عالم میں حق کے جلوے ہیں۔ ہر جفت میں واحد ہوتا ہی ہے۔ اعداد کا دارو مدار واحد ہی پر ہے۔

ترجمہ

فصوص الحکم

جزو چہار دہم

(۱۴) فصّ حکمتِ قدریہ فی کلمۃ عزیزیۃ

فصِّ عزیزیّہ

تمہید

نص عزیزیہ میں شیخ ابن العربی نے چند اہم مسئلے بیان کئے ہیں۔ میں اس تمہید میں ان کو صاف اور واضح کر دینا چاہتا ہوں۔

اللہ = یہ اسم جلیل کبھی ذات کے لیے سمجھا جاتا ہے تو اس کے مقابل اسمائے صفات ہوں گے۔ جیسے حَیٌّ عَلِیْمٌ مُرِیْدٌ کبھی اسم جامع صفات کمالیہ کے معنی میں۔ اس کی تفصیل تمام اسمائے الہیہ ہیں۔ اسم ذات کا کوئی مظہر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ذات ہم سے ہمیشہ مستور اور باطن ہی رہتی ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ مظاہر اسما ہی ہیں۔ جس شخص میں سے جس اسم کا زیادہ ظہور ہوتا ہے وہ اس کا عبد کہلاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص پر علم کی تجلی ہے اور اس سے علم خوب نمایاں ہے تو وہ عبدالعلیم ہے۔ کسی سے قدرت کا ظہور ہو رہا ہے تو وہ عبدالقدیر۔ یا عبدالقادر یا عبدالمقتدر ہے۔ یا رحمت کی تجلی ہے تو عبدالرحمٰن یا عبدالرحیم ہے۔ پس عبداللہ تو وہی ہو گا جس سے تمام اوصاف الٰہی نمایاں ہوں۔ ہر حقیقت' ہر ماہیت' ہر عین ثابتہ کے لیے ایک تجلی ہے۔ جس سے وہ عین یا حقیقت نمایاں ہو گی۔ عین ثابتہ کلی ہو تو تجلی بھی کلی ہوتی ہے۔ عین ثابتہ جزوی ہو تو تجلی بھی جزوی ہوتی ہے۔ مجمل ہو تو مجمل اور مفصل ہو تو مفصل۔

ہر عین ثابتہ پر جو تجلی اسمائے الٰہی ہوتی ہے وہ اس کا رب کہلاتی ہے۔ ہر ایک شخص دوسرے سے جدا ہے۔ تو اس پر تجلی بھی جدا ہے۔ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ کہ ہر ایک کا رب جدا ہے۔ چونکہ اسم اللہ جامع جمیع صفات و منبع جمیع کمالات ہے لہٰذا وہ

اصل تجلیات و رب الارباب کہلاتا ہے۔ اس کا مظہر جو عین ثابتہ ہو گا۔ وہ عبداللہ۔ عین الاعیان ہو گا۔ عبداللہ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور رَبُّ محمّد رَبُّ الْاَرْبَاب اور اسم اعظم ہے۔

ہر زمانے میں ایک شخص قدم محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر رہتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا عبداللہ ہوتا ہے۔ اس کو قطب الاقطاب اور غوث کہتے ہیں جو عبداللہ یا محمدی المشرب ہوتا ہے۔ وہ بالکل بے ارادہ تحت امر اور قرب فرائض میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے توسط سے کرتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی بڑی قدرت ہے اور وہ ہے کہ اپنے کو بے بس' بے طاقت جانتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس گولے کی تیز روشنی ہے اور گولہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ دھوکا نہ کھاؤ۔ یہ روشنی منت سے آرہی ہے۔ ذرا کھٹکا دباؤ۔ سب نور کافور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بدر کس قدر تاباں ہے۔ وہ پکار کر کہہ رہا ہے۔ میری اصلی حالت دیکھنا ہو تو' خسوف و کسوف میں دیکھو۔ مجھے نور سے کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ ظلمت میری اصل ہے۔ یہ نور شمس ہے۔ جس کو تم دیکھ رہے ہو۔

قضا و قدر ۔ ان لفظوں کے معنی میں علما کا اختلاف ہے۔ شیخ عالم کے پروگرام' نظام العمل کو قضا اور اس کی متابعت میں ایک ایک چیز جو نمایاں ہوتی ہے اس کو قدر کہتے ہیں۔ بعض علما اس کے برعکس یعنی نظام العمل کو قدر اور اس کی مناسبت میں ایک ایک چیز کے پیدا ہونے کو قضا کہتے ہیں۔ ولا مشاحتہ فی الاصطلاح۔

اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تصفیہ کر لو کہ خدائے تعالیٰ کیا سب چیزوں کو جان کر پیدا کرتا ہے یا پیدا کرنے کے بعد جانتا ہے۔ کہ میں نے جو چیز پیدا کی ہے وہ ایسی ہے۔

ہر عاقل یہی کہے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ جان کر پیدا کرتا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد نہیں جانتا۔ یعنی مرتبہ علم' مرتبہ قدرت سے پہلے ہے۔ علم ایک طور پر اضافی چیز ہے۔ علم کے لیے عالم و معلوم دونوں کی ضرورت ہے۔ کل خلق جو معلومات الٰہی علم میں ہیں' ان کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ یہی معلومات جب خارج میں پیدا ہوتے ہیں' تو ان کو اعیان۔ اعیان خارجیہ یا اعیان موجودہ کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کی اصطلاح میں

وجود علمی کو ثبوت اور وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے بیان کیا کہ اعیان ثابتہ و حقائق اشیاء پر اسمائے الٰہیہ کی تجلی ہوتی ہے' تو موجود فی الخارج معلوم ہوتے ہیں۔ اور نمایاں ہوتے ہیں۔ تجلی اسمائی نہ ہو تو کوئی چیز رونما نہ ہو۔ چیز جیسی ہوتی ہے' جس طرح اس عین کی حقیقت ہوتی ہے۔ جیسا اقتضا ہوتا ہے۔ جیسی اس کی فطرت ہوتی ہے' ویسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اس کو اس کے اقتضا کے موافق وجود بخشتا ہے۔ ہر شے کے ساتھ اس کے لوازم لگے رہتے ہیں۔ اعیان و حقائق تحت قدرت نہیں ہیں۔ نہ مخلوق ہیں۔ کیونکہ علم الٰہی قدیم ہے۔ علم الٰہی حادث ہو' تو جہل لازم آئے گا۔ یہ بھی ضرور ہے۔ کہ جیسی چیز کی حقیقت ہو' اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کو نمایاں کرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کہ چیز حقیقتہ" کچھ اور ہے۔ اور پیدا کی جا رہی کچھ اور طرح ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ علم تابع مولم ہے۔ یعنی جیسی چیز کی حقیقت ہے۔ ویسا ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ویسا ہی پیدا کرتا ہے۔ شر ہے تو شے کی حقیقت کا اقتضا ہے۔ خیر ہے تو اس کی حقیقت کا اقتضا ہے۔ خدائے تعالیٰ اچھے کو برا' برے کو اچھا نہیں کرتا۔ بلکہ برے کو برا نمایاں کرتا ہے۔ اچھے کو اچھا۔ گھوڑے کو سونڈ اور ہاتھی کو ایال نہیں دیتا۔ چور سے اس کی طبیعت کے اقتضا کے موافق چوری ظاہر کرتا ہے۔ یہ اچھے خاصے آدمی کو چور نہیں بناتا۔ برے ہو تو تم۔ اچھے ہو تو تم۔ فَلَا تَلُوْمُوْنِیْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَکُمْ مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ کی حجت سب پر قائم ہے۔ قُلْ فَلِلّٰہِ الْحُجَّۃُ الْبَالِغَۃُ کَلِمَتُہُ اللّٰہِ ھِیَ الْعُلْیَا۔ اللہ کا بول بالا ہے۔

شیخ کہتے ہیں۔ مسئلہ تقدیر اس قدر بدیہی و واضح ہے۔ کہ اپنی شدت ظہور کی وجہ سے لوگوں کی بصیرت و عقل سے مخفی ہو گیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جیسی استعداد ہوتی ہے۔ اسی کے لائق اس پر صورت عائد ہوتی ہے۔ ویسی ہی حالت و کیفیت بدلتی ہے۔ استعداد و قابلیت دو طرح پر ہے۔ استعداد کلی وہ عین ثابتہ و حقیقت و فطرت و طبیعت کا تقاضا ہے جس طرح معلوم الٰہی تحت قدرت نہیں' اسی طرح اس کی استعداد کلی بھی تحت قدرت نہیں کیونکہ لوازم طبیعت علم الٰہی سے ہے۔ علم الٰہی تحت قدرت نہیں۔ بعد کن نہیں مخلوق نہیں۔ تو اس کے لوازم یعنی استعداد کلی بھی تحت کن نہیں۔ مخلوق نہیں' حقیقت کے متعلق کیوں کا سوال نہیں چل سکتا۔ یہ امر اور کیوں کا

سوال بڑھتے بڑھتے عین ثابتہ تک پہنچ کر معطل ہو جاتا ہے اور دریائے حیرت میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ جس پر سرقدر کا انکشاف ہوتا ہے' اس کا دل ساکن ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان ملامت سے نا آشنا ہو جاتی ہے۔ دنیا و مافیہا اس کو ایک تماشا معلوم ہوتا ہے۔

تماشا گاہ عالم ہے کسی استاد کامل کا ۔۔۔ یہ ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویریں

(حسرت)

عارِف مالدار کو دیکھتا ہے اور چور کو چراتے ہوئے' کوتوالی والوں کو چور کو پکڑتے ہوئے' مُستَغیث کو استغاثہ کرتے ہوئے' حاکم کو مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر دونوں طرف کے وکیلوں کا روپیہ کمانے کے لیے بال کی کھال کھینچنا' حاکم کا سزا سنانا اور مہتمم مجلس کا اسے قید میں رکھنا یہ پورا سماں اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور چور کی استعداد کلی کی تفصیل اور اس کے جزئیات سمجھتا ہے۔ وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس وقت ایسا ہی ہوتا تھا۔

جب مشترک لفظ ایسے مختلف معانی میں مستعمل ہوئے ہیں۔ کہ ان کے محل و مراد کے نہ سمجھنے سے عرفان ایک طرف ایمان تباہ ہو رہا ہے اور مختلف مذاہب پیدا ہو رہے ہیں۔

ولی = قریب۔ آقا۔ چچا زاد بھائی۔ مدد گار۔ کار ساز۔ دوست۔ محبوب و محب۔ پشت و پناہ و موید۔ ولی اللہ کی صفت بھی ہے۔ اور مخلوق کی بھی۔ لہٰذا ولایت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ کیونکہ اللہ ابدی ہے تو ولایت بھی ابدی ہے۔ اللہ سب کا ولی ہے۔ والی ہے۔ آقا ہے' سب کا۔ کافر ہو یا مسلمان۔ اللہ ایمانداروں کا ولی ہے۔ دوست ہے۔ کارساز ہے۔ محبوب بھی ہے اور محب بھی۔

سیدی عبدالقادرؒ جیلانی و خواجہ معینؒ الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہم ولی ہیں ملعب قرب الٰہی ہیں۔ اللہ کے محبوب و محب ہیں۔ نبیؑ و رسولؑ جانب قرب حق سے لیتے ہیں اور جانب قرب مخلوق سے دیتے ہیں۔ تبلیغ کرتے ہیں۔ خدا سے سنتے ہیں اور بندوں کو سناتے ہیں۔

نبی = صاحب نبا = خبر۔ بعض دفعہ لغوی معنی نبا۔ بمعنی خبر سے' نبی کے معنی لیتے ہیں۔ خبردار واقف۔ نہ کہ مذہبی اصطلاحی نبی یعنی پیغمبر۔ چالاک لوگ اول نبی معنی

واقف۔ صاحب الہام و کشف منواتے ہیں۔ دو چار پیشین گوئیاں کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں اترتیں ان کی تاویل کرتے ہیں۔ بات بنانے میں بڑے ماہر رہتے ہیں۔ جاہل چکر میں آجاتے ہیں۔ کذابوں کو بھی مان لیتے ہیں۔ لاکھ ان سے کہا جائے۔ کہ اِلاَّ اَنَّہٗ لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ آیا ہے۔ لو کان بعد نبی آیا ہے۔ تو وہ نہیں مانتے۔ کذب و جھوٹ کا ایسا سحر ہو گیا ہے کہ اب وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ انسان کے دل میں ایک بات اتر جائے پھر ٹل نہیں سکتی۔

اسی طرح وحی کے معنی اشارہ کرنے۔ الہام کرنے کے بھی ہیں جیسے اوحی الی النحل اور اوحینا الی اُمِّ موسی وحی کے اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کو بذریعہ جبریل احکام و تعلیمات دینا۔ مذہبی ڈاکو مشترک لفظ کہہ کر مغالطہ دیتے ہیں۔ دعویٰ ایک چیز کا کرتے ہیں۔ ایک معنی کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اور ثبوت دیتے ہیں۔ تو ایک دوسرے معنی کے لحاظ سے۔

رسول = صاحب وحی۔ پیغامبر۔ تبلیغ احکام الٰہی کرنے والا۔ صاحب کتاب یا صحیفہ۔ مہبط جبریلؑ امین ہے۔ صاحب معجزات ہوتا ہے۔ نبی کا لفظ رسول سے عام ہے۔ کیونکہ نبی کو صاحب کتاب ہونا یا بعض کے پاس صاحب تبلیغ و صاحب امت ہونا بھی ضرور نہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے اَلْعُلَمَآءُ وَرَثَۃُ الْاَنْبِیَآء جب تبلیغ بند ہے۔ ولی صاحب تبلیغ نہیں ہے تو اس کو وراثت میں کیا ملا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں ولی کے کمالات تابع نبی ہیں' وہاں اجتہاد کی صورت میں تبلیغ بھی وراثت میں ملی ہے۔ جہاں کسی مسئلے میں قرآن و حدیث میں کوئی حکم یا نص نہ پائے گا۔ اجتہاد کرے گا۔ قرآن و حدیث کی اتباع میں حکم دے گا۔

ولایت و رسالت = میں سے کوئی چیز دائمی و ابدی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے جیسا کہ گزرا۔ ولی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ نبی یا رسول اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ لہٰذا ولایت ابدی اور ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور رسالت منقطع و ختم ہو جاتی ہے۔ رسالت کب تک باقی رہتی ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ دارا لتکالیف و العمل یعنی دنیا ختم ہوتے ہی نہ تکلیف رہتی ہے۔ نہ اوامر و نواہی کا سلسلہ ہی باقی رہتا ہے۔ لہٰذا رسالت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ کہ بروز قیامت بچوں کو مجنونوں کو' اہل

فترت کو یعنی ان لوگوں کو جن کو رسالت کے احکام نہیں پہنچے اور ایسے زمانے میں تھے کہ پیغمبروں کی تعلیم باقی نہ تھی۔ تبلیغ کی جائے گی یعنی ان میں سے ایک رسول بنا دیا جائے گا۔ وہ دوزخ میں گرنے کا حکم دے گا جو گرے گا وہ نجات پا جائے گا اور دوزخ ان پر سرد ہو جائے گا۔ جو ان کے رسول کی اطاعت نہ کریں گے۔ دوزخ میں نہ گریں گے وہ مستحق عذاب ہوں گے۔ زبردستی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد سلسلہ تبلیغ ختم ہو گا۔

ولایت چونکہ قرب الٰہی کا نام ہے وہ برقرار رہے گی اور نبوت بمعنی معرفت الٰہی کے وہ بھی باقی رہے گی۔ تجلیات حقہ کی انتہا نہیں' تو معرفت کی بھی انتہا نہیں۔

ولایت کا مرتبہ بڑا ہے یا رسالت کا۔ قرب الٰہی کا مرتبہ زیادہ ہے یا تبلیغ کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کی جانب قرب الٰہی' جانب تبلیغ بامت سے افضل ہے۔ نہ کہ ولایت ولی تابع رسالت' رسول متبوع سے افضل ہے۔

متبوع ہمیشہ اپنے تابع سے افضل ہی رہے گا۔ یہ ہیں معنی اَلْوَلَایَۃُ اَفْضَلُ مِنَ النُّبُوَّۃِ کے یعنی ولایت نبی' نبوت نبی سے افضل ہے۔

فصِ حکمتِ قدریہؐ

فی کلمتہ عزیزیہؑ

واضح ہو کہ قضا کیا ہے۔ اللہ تعالٰی کا حکم ہے اشیا میں۔ اور اللہ تعالٰی اشیا میں وہی حکم فرمائے گا۔ جس طرح کہ اس نے اشیا کو اور ان کے اقتضا آت و لوازم کو جانا۔ اور شیا و حقائق و اعیان ثابتہ نے وہی علم دیا۔ اور اسی طرح معلوم ہوئے جیسے نفس الامر میں وہ تھے۔ اور قدر کیا ہے؟ قضا کی تفصیل ہے۔ جیسا جیسا وقت آتا جائے گا عین ثابتہ کی حالت و اقتضا کے مطابق عین خارجی کو حالت و کیفیت و حکم دیا جائے گا۔ نہ کم نہ زیادہ۔ موجود عین خارجی کے احکام بالکل عین ثابتہ کے اقتضا آت کے موافق ہوں گے۔

پس قضائے اشیاء پر وہی احکام جاری کئے' جو ان کے عین ثابتہ کے اقتضا کے موافق تھے۔ اور یہی سرقدر اور راز تقدیر ہے۔ قدر کیا ہے؟ وقت نامہ۔ نظام العمل۔ پروگرام ہے دنیا کا۔ دنیا میں وہی نمایاں ہوتا ہے جو تقدیر میں تھا۔ حقائق اشیا کا مقتضی تھا۔ سرقدر اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ جو دل آگاہ رکھتا ہو۔ اور کان لگا کر اقتضات اشیا کو سنتا ہو۔ جس کو وہ زبان حال سے بتلا رہے ہوں۔ اور جن کا اس کو شہود نصیب ہو۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالٰی جو کچھ کرتا ہے' حق ہے' درست ہے فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ کی دلیل اور اس کی حجت بھرپور ہے۔ کامل ہے۔ ایک تحقیقی نظر ڈال کر دیکھو۔ تو معلوم ہو گا کہ حاکم جس مسئلے میں حکم دیتا ہے وہ شے کے اقتضا کا تابع ہوتا ہے۔

پس محکوم علیہ' حاکم کا حاکم ہے۔ کہ مجھ پر اس طرح حکم لگاؤ۔ پس حاکم' اشیا پر حکم لگانے میں محکوم کا محکوم ہے۔ دیکھو حاکم محکوم ہو گیا۔ اور محکوم حاکم سرقدر اس قدر صاف اور واضح ہے۔ کہ اپنی شدت ظہور کی وجہ سے مستور ہو گیا ہے۔ اور لوگوں کی طلب و الحاح بڑھ گیا ہے۔ دیکھو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جیسی استعداد ہوتی ہے' ویسی ہی اس پر صورت آتی ہے۔ گھوڑے کے نطفے پر ہاتھی کی صورت نہیں آتی۔ انار کے دانے سے آم کا درخت نہیں اگتا۔ حنظل کڑوا ہے۔ لیموں کھٹا ہے' تو اس کے ضائقہ پر کیا الزام۔ جیسی حقیقت تھی' ویسا ہی خدا نے اس کو پیدا کیا۔ نمایاں کیا۔ ابدی کافر کبھی ایمان نہ لائے گا معصوم پیغمبر کبھی گناہ نہ کرے گا۔ تو مسلم کی فطرت والا پہلے کفر میں مبتلا ہو گا' پھر اسلام لائے گا۔ مرتد پہلے مسلمان رہے گا۔ پھر کفر کرے گا۔ غرضیکہ۔

دیتا ہے ہر اک کو حکم جس کی جیسی لیاقت ہے
وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی جیسی فطرت ہے

(حسرت)

واضح ہو کہ رسل صلوات اللہ و سلامہ' علیہم میں دو اعتبار ہیں۔ ایک حیثیت رسالت' امت کی طرف اور تبلیغ احکام کی۔ دوم حیثیت ولی و مقرب الی اللہ و عارف باللہ کی۔ بحیثیت تبلیغ و رسالت کے' امت کو جس قدر ضرورت ہوتی ہے۔ اتنے ہی اور اس کی مناسبت سے اس کے رسولوں کو علم اور احکام دیئے جاتے ہیں۔

یہ آپ کو معلوم ہے' کہ بعض امتیں بعض سے افضل ہیں۔ جیسے امت محمدی کہ اس کے لیے وارد ہوا ہے کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّتِہٖ پس بعض رسولوں کا بعض رسولوں پر۔ ارسال احکام میں وافق ان کی امتوں کے باہمی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَھُمْ عَلٰی بَعْضٍ یعنی یہ تمام رسل ہم نے ان میں کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یعنی چونکہ امت محمدی افضل الامم ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم بھی تبلیغ احکام اور شان رسالت میں دوسرے رسول سے اعلیٰ و افضل ہیں۔

دوسری حیثیت' یعنی معرفت و قرب ولایت کے لحاظ سے' ج ان کے نفوس قدسیہ

و ذات عالیہ کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ اس میں بھی ان کی استعداد کے موافق علوم و احکام میں متفاضل اور بعض بعض سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ یعنی ہم نے بعض انبیا کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خلق کے متعلق فرماتا ہے۔ واللّٰہ فضل بعضکم علی بعضکم فی الرزق اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔

رزق دو قسم کا ہے۔ رزق روحانی جیسے علوم و معارف اور رزق حسی جیسے غذائیں۔ اللہ تعالیٰ اندازے ہی سے رزق کو اتارتا ہے۔ اندازہ کیا ہے۔ خلق کی استعداد' اور اس کی طلب۔ خواہ استعداد و قابلیت انبیاء و اولیا کی ہو' یا اور اشخاص کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی حقیقت کے موافق ہی اس کو خلق کرتا' اور پیدا فرماتا ہے۔ اور اندازے ہی سے اتارتا ہے' جو چاہتا ہے۔ اور چاہتا وہی ہے۔ جیسا جانتا ہے۔ پھر اسی پر حکم کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے' کہ جانتا وہی ہے۔ جیسی چیز اور معلوم ہے۔ اور جیسا کہ اس نے خود کو بتلایا۔ غرضیکہ توقیت و تعیین' معلوم اور حقیقت شے کی طرف سے ہے۔ اور قضا یعنی اس کا موجود فی الخارج کرنا۔ علم' ارادہ' مشیت' یہ سب قدر و تقدیر اور نظام العل عالم کے تابع ہے۔ پس سرقدر و اجل علوم اور افضل معارف سے ہے۔

مگر سرقدر کی فہم اسی کو عطا کرتا ہے۔ جس کو خدا معرفت تامہ سے خاص کرتا ہے۔ سرقدر کا علم' عالم کو راحت کلی دیتا ہے۔ اور عذاب الیم بھی۔ پس سرقدر نقیضین اور متضاد امروں کو دیتا ہے۔

اسی سرقدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود کو غضب و رضا سے موصوف کیا۔ اچھی فطرت والے سے راضی اور بری طبیعت والے پر غضب کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے اسمائے الٰہیہ میں تقابل ہے۔

لہٰذا حقیقت سرقدر یعنی اقتضائے اعیان ثابتہ اور ان کی استعداد موجود مطلق پر یعنی حق تعالیٰ پر بھی حکم لگاتی ہے۔ اور وہ حسب اقتضائے اعیان اسمائے جلالیہ و جمالیہ سے موصوف ہوتا ہے۔ جیسے ہادی و مضل اور رؤف و رحیم۔ منتقم و قہار۔ نیز حسب اقتضائے حقائق و اعیان موجود مقید یعنی مخلوقات پر بھی حکم کرتی ہے۔ کہ وہ سعید ہیں

یا شقی۔ مومن ہیں یا کافر۔ غرضیکہ کوئی شے حقیقت سرقدر و اقتضا و استعداد سے نہ کامل تر ہے۔ نہ قوی تر ہے نہ بزرگ تر۔ کیونکہ اس کا حکم ہر شے کو شامل ہے۔ خواہ متعدی ہوں جیسے فعل و انفعال۔ خواہ غیر متعدی ہوں۔ جیسے علم و حکمت۔ اور دوسرے کمالات نفسانی۔ انبیاء صلوات اللہ علیہم اپنے علوم حاصل کرتے ہیں تو وحی خاص الٰہی سے۔ کیونکہ ان کو معلوم ہے' کہ عقل انسانی' اپنی نظر فکری اور تفحص و استقرا میں' ادراک حقائق اور دریافت امور سے۔ جیسے کہ وہ نفس الامر و واقع میں ہیں۔ عاجز ہے۔ لہٰذا ان کے قلوب مقدسہ نظر عقلی سے سادہ اور خالی ہیں۔ صرف اخبار الٰہی سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جو ذوق اور عین الیقین و حق الیقین سے حاصل ہوتی ہے۔ جب نہ عقل سے علم کامل ہوتا ہے' نہ اخبار سے۔ تو حق الیقین اور علم کامل صرف تجلی الٰہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس امر سے کہ اللہ تعالیٰ چشم بصیرت و بصارت سے پردے اٹھا دے اور چشم حق میں حقائق اشیا اور اعیان ثابتہ کو کما حقہ ادراک کرے کہ وہ اشیا قدیم ہیں یا جدید۔ معدوم ہیں' یا موجود۔ ممکن و جائز ہیں یا واجب۔

بعض غیر صحاح اخبار و روایات میں ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے جو بیت المقدس میں سکونت پذیر تھے۔ جب بخت نصر نے اس کو تباہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا' کہ اللہ تعالیٰ اس قریے کو یعنی بیت المقدس کو کیونکر زندہ و آباد کرے گا۔ چونکہ اس کا مقصد بطور حق الیقین کے علم حاصل کرنا نہ تھا' لہٰذا ان پر عتاب ہوا' کہ ایسا کرو گے تو تمہارا نام دفتر انبیا سے مٹا دیا جائے گا۔ ان کی اس سادہ دلی پر یہ دلیل ہے' کہ بعض روایتوں کی بنا پر یہ قول حضرت عزیر علیہ السلام کا انی یحی ھذہ اللہ بعد موتہا یعنی اللہ اس شہر کے مرنے کے بعد پھر کیونکر زندہ کر دے گا۔

شیخ کہتے ہیں۔ کہ اول یہ صحیح ہی کب ہے۔ کہ یہ قول حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ فرضا یہ قول حضرت عزیر کا ہو بھی' تو یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم کا قول۔ رب ارنی کیف تحیی الموتی اے پروردگار! مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح جلاتا ہے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَ لَمْ تُؤمِنْ کیا تجھے یقین نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا۔ بلی ولکن لیطمئن قلبی ابراہیم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ مگر یہ سوال اس لیے کرتا ہوں کہ تیری آیات قدرت کو دیکھ کر میرے دل کو اطمینان

ہو۔ علم الیقین عین الیقین ہو جائے۔

عزیر علیہ السلام کے اس سوال کا جواب قولی نہ تھا۔ بلکہ فعلی تھا۔ اور اظہار قدرت تھا' جو عزیر کو خود ان میں فعل کر کے بتایا گیا۔ فاماتہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو سو سال تک مار ڈالا' پھر ان کو زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے فرمایا وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا یعنی ذرا گدھے کی ہڈیوں کو تو دیکھو' ہم اس کو کس طرح ملاتے ہیں جماتے ہیں۔ پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے چشم تحقیق سے معائنہ کر لیا کہ گوشت کیونکہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اخبار الٰہی سے علم الیقین حاصل کر چکے۔ جب خود کے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور اپنی سواری دراز گوش کو مر کر زندہ ہونے کو معائنہ کر لیا' اور عین الیقین تک پہنچ چکے' تو آپ نے حق الیقین حاصل کرنے کے لیے قدر سے سوال کیا۔ قدر کا علم تو صرف خدائے تعالیٰ کو ہے' جو حقائق اشیا کو موجود فی الخارج ہونے سے پہلے یعنی حال عدم میں' جب کہ اشیا صرف علم الٰہی میں ہیں۔ جانتا ہے۔ یہ یعنی علم اعیان الثابتہ' عزیر علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ کیونکہ علم الٰہی کے خواص سے ہے۔ محال ہے' کہ مخلوق اللہ کے سوا اس کو جانے۔ کیونکہ اعیان ثابتہ خزائن الٰہی کی ابتدائی کنجیاں ہیں۔ یا خزانے ہیں۔ یعنی غیب کی۔ جن کو اللہ کے سوائے کوئی اور جان نہیں سکتا۔ وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعلمها اِلَّا هُوَ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے' کہ قبل وجود خارجی' بعض امور سے مطلع فرما دیتا ہے۔ حقیقتہ" یہ بھی ایک قسم کے اخبار میں داخل ہے۔ راست عین ثابتہ کا علم نہیں ہے۔ واضح ہو کہ اعیان کا نام مفاتح یا غیب کی کنجیاں اس وقت دیا جاتا ہے' جب وقت فتح ہو۔ حال انکشاف ہو' زمانہ ادراک ہو' یہ حال فتح کب ہوتا ہے۔ ٹھیک تعلق ایجاد کے وقت۔ عین پیدا کرنے کے وقت' اشیاء سے تعلق تکوین کے حال میں۔ چاہو تو یوں کہو۔ کہ تعلق قدرت مقدور کے ساتھ۔ بہرحال عین تخلیق کے وقت مخلوق سے ہوتا ہے۔

پس تعلق قدرت کے وقت' جو علم و ذوق و تجلی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ پس ایسی تجلی و کشف کسی بندے کو نہ ہو گا۔ کیونکہ قدرت تخلیق و اعطائے وجود اللہ تعالیٰ سے خاص ہے قُلْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

لیقولن اللہ ذرا ان سے پوچھو۔ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ ضرور کہیں گے۔ اللہ۔ کیونکہ وجود مطلق' جو کسی قید سے مقید نہیں' وہ اللہ کا خاصہ ہے۔

جب دیکھا گیا کہ سوال قدر میں عزیر علیہ السلام پر کچھ عتاب سا معلوم ہوتا ہے تو ہم نے جانا' کہ انہوں نے اطلاع ذوقی و ادراک کیفیت ایجاد سے سوال کیا' اور اس کو طلب کیا تھا۔ حقیقت میں عزیرؑ نے وہ قدرت طلب کی تھی جو وقت تخلیق سے پہلے ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اقتضا اور خاصہ صاحب وجود مطلق کا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ تم کو تمہارے کاموں کو خلق کیا پیدا کیا۔ پس عزیرؑ نے ایسی چیز طلب کی جس کا ہونا' س کے وجود' جس کے ذوق کا ممکنات و مخلوقات میں پایا جانا محال ہے' غیر ممکن ہے۔ کیونکہ کیفیات بغیر ذوق کے معلوم ہی نہیں ہو سکتے۔ بخدا تانہ چشتی کے دانی۔ دیکھو یہ سن کر یقین رکھنا۔ کہ آگ جلانے والی ہے۔ علم الیقین ہے۔ کسی کو جلتے دیکھنا عین الیقین ہے۔ جلنے والے پر کیا گزری اس کو اس کے سوا دوسرا نہیں جان سکتا۔

یہ جو مشہور ہے۔ کہ اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر وحی کی۔ اگر تم سوال سے باز نہ آؤ گے' تو تمہارا نام دیوان و دفتر نبوت سے محو کر دوں گا۔ اس کے معنی شیخ فرماتے ہیں۔ کہ یہ نبوت کا طریقہ جو اخبار و وحی پر منحصر ہے۔ وہ اس طریق ذوقی کے وقت نہیں رہے گا۔ بلکہ صرف جانب ولایت باقی رہے گی۔ یعنی قرب الٰہی اور تجلی سے علوم حاصل ہوں گے اور تجلی و کشف تمہاری استعداد و قابلیت کے موافق ہوتا ہے۔ کیونکہ ادراک' علم ذوقی و وجدانی' سب ہر شخص کے حسب استعداد و موافق قابلیت ہوتا ہے۔

جب تم پر تجلی ہو گی۔ کشف ذوقی ہو گا' تو تم اپنے حسب استعداد دیکھو گے۔ اور پاؤ گے۔ جب تم ذوق سرقدر پر جو مطلوب ہے' غور کرو گے' تو معلوم ہو گا۔ کہ تم جس کے طالب ہو یعنی علم ذوقی' سرقدر' اس کی استعداد تم میں نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ خصائص ذات ابدیہ سے ہے۔

یہ تو تم کو معلوم ہے' کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو اس کی استعداد و فطرت کے موافق تخلیق عطا کرتا ہے۔ پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذوق سرقدر کی استعداد نہیں

دی' تو معلوم ہوا۔ کہ یہ تمہاری استعداد قابلیت سے خارج ہے۔ اگر تمہاری تخلیق میں۔ فطرت میں ایسی استعداد ہوتی' تو حق تعالیٰ تم کو ضرور عطا فرماتا۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ اعطی کل شیئی خلقه یعنی ہر شے کو اس کے لائق تخلیق عطا فرماتا ہے۔ جب واقعہ یہ ہے' تو تم خود اس وقت ایسا سوال نہ کرتے' اور اللہ تعالیٰ کے منع فرمانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ دیکھو۔ لوگ جس کو عزیرؑ پر عتاب سمجھے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی عنایت نکلی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس کو جس نے جانا جانا۔ جس نے نہ جانا۔ واضح ہو۔ کہ ولایت و قرب حق' ایک فلک محیط اور عام ہے۔ کہ ولی رسولؑ و نبیؑ و معمولی ولی' بلکہ ہر مسلمان پر ایک لحاظ سے صادق آتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ پر بھی لفظ ولی صادق آتا ہے۔ لہٰذا ولایت و قرب الٰہی' کبھی ختم و منقطع نہ ہو گا۔ ولایت کو بالعموم اسرار و دقائق سے عارف ہونا لازم ہے۔ یہ اسرار و معارف سے واقف ہونا لغوی نبوت ہے۔ اور عرف شارع میں نبی بمعنی صاحب وحی آتا ہے۔ نبوت لغوی نبوت شرعی سے عام ہے۔ اور نبوت تشریعی و رسالت بمعنی صاحب وحی و احکام و صاحب اوامر و نواہی' وہ منقطع ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں نہ نبی اولوالعزم' صاحب شریعت مستقل جیسے موسیٰ علیہ السلام' نہ نبی تابع صاحب شریعت جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ تابع موسیٰ۔ اب کوئی رسول بالاستقلال صاحب شریعت نہ آئے گا۔

لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کی حدیث نے تو اولیا کی کمر توڑ دی۔ کیونکہ اس سے ذوق عبودیت کاملہ کا انقطاع نکلتا ہے۔ کیونکہ جو اسم بندہ کامل کے ساتھ خاص ہے' وہ لفظ نبی و رسول ہے۔ لفظ عبد میں کامل و غیر کامل سب شریک ہیں۔ بندہ چاہتا ہے۔ کہ اپنے آقا یعنی اللہ سے ممتاز رہے۔ اس کا کمل عبدیت نمایاں رہے۔ کیونکہ اللہ کو نہ نبی کہہ سکتے ہیں نہ رسول۔ ولی تو اللہ کا بھی اسم ہے۔ فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اللہ ایمان داروں کا ولی ہے۔ آقا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ وہ لائق تعریف ولی ہے۔ ولی کا لفظ دنیا و آخرت سب میں' اللہ کے بندوں پر جاری و باقی رہتا ہے۔

جب نبوت و رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد منقطع و ختم ہو گئی اور

وہ اسم باقی نہ رہا جو صرف عبد کامل پر کہا جاتا ہے اور حق تعالیٰ پر اطلاق نہیں کیا جاتا یعنی رسول و نبی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا العلماء ورثتہ الانبیاء علما انبیا کے وارث ہیں۔ نبوت و رسالت جب باقی نہ رہی تو وراثت میں کیا ملا۔ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان و لطف فرما ہے۔ جب نبوت خاصہ و رسالت خاصہ باقی نہ رہی جو عرف شرع میں مراد ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عامہ یعنی عرفان و معرفت اسرار الہیہ کو باقی رکھا جو لغوی نبوت ہے۔ یہ معرفت الہٰی و نبوت لغوی وارثان انبیاء کو ملتی ہے۔ جس میں تشریع نہیں ہے اور تشریع بھی ثبوت احکام میں بطور اجتہاد کے ملی۔ پس تشریع میں سے بھی ایک قسم کی وراثت مل ہی گئی۔ حضرت نے فرمایا العلماء ورثہ الانبیاء یہ میراث کیا ہے۔ وہی اجتہاد فی الاحکام جو پر تو تشریع نبی ہے۔

نبی کو جب تشریع و ناموس و احکام کے سوائے دوسرے موضوع و مقصد پر کلام کرتے دیکھو۔ تو خوب سمجھ لو کہ یہ بحیثیت نبی کے نہیں ہے۔ بلکہ بحیثیت ولی و مقرب الہٰی کے ہے۔ اور یہ کلام تشریعی نہیں ہے بلکہ عرفانی ہے۔ اسی لیے نبی کی عالم و عارف و ولی و مقرب الہٰی کی حیثیت رسول صاحب تشریع و شرع ہونے کی حیثیت سے اتم و کامل و اکمل ہے۔ گو تبلیغ احکام میں شان خلافت ہے۔

پس اگر کسی اہل اللہ سے سنو۔ یا کسی سے یہ قول نقل کیا جائے الولایتہ اعلی من النبوۃ یعنی ولایت نبوت سے اعلیٰ ہے تو اس کے معنی وہی ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ یعنی پیغمبر کی حیثیت قرب و معیب اور علم و معرفت' حیثیت تبلیغ و ناموس و احکام سے اعلیٰ ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ ولی کا مرتبہ نبی و رسول کے مرتبے سے اعلیٰ ہے۔ اس سے ایک ہی شخص کی دو حیثیتیں' دو اعتبار مراد ہیں۔ یعنی رسول اس لحاظ سے کہ وہ ولی' مقرب درگاہ عزت ہیں' اس لحاظ سے کہ نبی و رسول ہیں' اعلیٰ و افضل ہیں۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہیں کہ ولی تابع' نبی متبوع سے جو ضرور ولی بھی ہوتا ہے' اعلیٰ و اتم ہے۔ کیونکہ تابع اپنے متبوع کے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ جس امر میں کہ وہ تابع ہے۔ کیونکہ اگر تابع متبوع سے بڑھ جائے یا اس کو ملا لے تو تابع ہی کب رہا قائم۔ بہرحال رسول و نبی صاحب شرع کا مرجع ولایت و علم ہے دیکھو

اللہ تعالیٰ اپنے حبیبؐ کو فرماتا ہے کہ زیادت علم کی دعا کرو۔ نہ کہ غیر علم کی۔ اللہ تعالیٰ بطور امر کے فرماتا ہے قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا تم کہو اے پروردگار میرا علم زیادہ کر۔ کیونکہ علم کے ساتھ قرب و ولایت کی ترقی ہوتی ہے۔ انقطاع و ختم نبوت و رسالت کی وجہ کیا ہے۔ تم کو معلوم ہے۔ کہ شرع کیا ہے۔ اعمال مخصوصہ کے متعلق امر یا نہی۔ اس کی جگہ تو یہی دار دنیا ہے۔ جو دارالعمل ہے۔ دنیا ختم تو اوامر و نواہی بھی ختم۔ ولایت کا حال ایسا نہیں ہے۔ اگر ولایت کسی طرح ختم ہو جاتی تو ولی کا نام ہی نہ رہتا اور علم و معرفت وقرب و تجلیات کا دروازہ بھی بند ہو جاتا۔ ولی کا نام تو اللہ کے لیے باقی رہے گا ہی۔ بس بندوں کے لیے بھی نام ولی باقی رہے گا۔ باعتبار تخلیق باخلاق الٰہی کے۔ بعد فنا فی الافعال و الصفات کے اور باعتبار تحقق کے۔ یعنی فنا فی الذات کے اور باعتبار تعلق کے یعنی بقا باللہ اور بعد الفنا کے۔ پس قول اللہ تعالیٰ کا عزیر علیہ السلام کو کہ اگر تم سرقدر کے سوال سے باز نہ آؤ گے تو تمہارا نام دفتر انبیا سے مٹا دوں گا۔ کے معنی یہ ہیں۔ کہ ماہیت قدرت تجلی سے کشف کے، ذریعے تم کو معلوم کرائی جائے گی۔ اور اس وقت حیثیت رسول و نبی اور یہ نام تمہارے لیے نہ رہیں گے بلکہ صرف ولایت و قرب رہے گا۔

مگر چونکہ ظاہری قرینہ دلالت کرتا ہے۔ کہ یہ خطاب بطور وعید کے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حالت قرینہ بن گئی ہے۔ اس خطاب کے لیے کہ وہ وعید ہے۔ بعض خاص مراتب ولایت کے اس دار دنیا میں سے زائل ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ نبوت و رسالت' ولیات کا ایک خاص ممتاز مرتبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اس ولی سے اعلیٰ ہے جس کے پاس نہ نبوت تشریعی ہے نہ رسالت۔ جب اس بات کے ساتھ ایک اور حالت قرینہ بن گئی ہو جس کی مرتبہ نبوت مقتضی ہو تو ثابت ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وعدہ ہے' وعید نہیں ہے۔ او یہ کہ عزیر علیہ السلام کا سوال مقبول ہے۔ نبی ولی خاص ہی تو ہے۔ ذرا اس قرینہ حال پر بھی غور کرو کہ نبی جس کے لیے ولایت کا مرتبہ درجہ خاص ہے۔ محال ہے کہ وہ کسی امر کے لیے اقدام کرنے کی جرات کرے۔ جس کو وہ جانتا ہے۔ کہ یہ اللہ کے پاس مکروہ ہے یا محال ہے' وہ نا ممکن الحصول ہے۔

جس شخص کے پاس یہ قرائن مجتمع و ثابت ہوں گے۔ وہ ضرور اس خطاب الٰہی کو جو اس قول میں ہے۔ لَا مُحُوَّنَ اِسْمَکَ مِنْ دِیْوَانِ النَّبُوَّۃِ محل وعدہ پر محول کرے گا نہ کہ وعید پر۔ اور یہ خبر عزیر علیہ السلام کے باقی رہنے والے علو مرتبت پر دلالت کرے گی۔ اور وہی مرتبہ ولایت انبیاء و رسل کے لیے آخرت میں باقی رہے گا۔ آخرت محل تبلیغ و شرع نہیں ہے بلکہ دارالجھا ہے۔ کوئی شرع کی اتباع کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گا۔ کوئی عدم اتباع کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گا۔ یہ سلسلہ تبلیغ کب تک رہے گا۔ جنت و دوزخ میں داخل ہونے تک۔ مطلق ختم رسالت کو ہم نے جنت و دوزخ میں داخل ہونے تک مقید کر دیا۔ کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اصحاب فترات یعنی وہ لوگ جو تعلیم انبیاء مفقود ہونے کے زمانے میں تھے یا اطفال صغار یا مجانین۔ بہرحال جن کو نہ تبلیغ ہوئی اور نہ اس کے قبول کرنے کے وہ قابل تھے۔ یہ لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تاکہ ان پر عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ مجرم سے مواخذہ کیا جائے۔ اور نیک عمل کا جنتیوں کو ثواب دیا جائے۔

جب یہ لوگ عامتہ الناس سے الگ الگ میدان میں جمع کیے جائیں گے تو ان میں سے ایک بہتر شخص نبی بنایا جائے گا۔ اور اس روز کے مبعوث و فرستادہ نبی کے ساتھ دوزخ متمثل و نمایاں ہو گی۔ پھر وہ شخص کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بعض لوگ اس کی تصدیق کریں گے اور بعض تکذیب۔ وہ ان لوگوں کو حکم دے گا۔ اس آگ میں یعنی دوزخ میں اپنے آپ کو گرا دو۔ جس نے میری اطاعت کی اس کو نجات ملے گی اور جنت حاصل ہو گی۔ اور جس نے میری نافرمانی کی۔ میرے حکم کی مخالفت کی۔ وہ ہلاک ہو گا۔ دوزخی ہو گا۔

اس نبی کے حکم کو جس نے بجا لایا۔ اور دوزخ میں کود پڑا وہ خوش نصیب ہوا۔ ثواب عمل حاصل کرے گا۔ اور آگ کو بردا" و سلاما" پائے گا۔ یعنی وہ آگ ان پر سرد اور سلامت رکھنے والی ہو جائے گی اور جس نے نافرمانی کی وہ دوزخ میں داخل ہو گا۔ اور مخالفت نبی اپنے عمل سے جاگزین دوزخ ہو گا۔ یہ تمام انتظام اللہ تعالیٰ اس لیے فرمائے گا کہ اپنے بندوں میں عدل قائم کرے۔ یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ کی شکل ہے۔ یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّیُدْعَوْنَ اِلَی السُّجُوْدِ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ یعنی اس

دن کے ساق یعنی پنڈلی کھولی جائے گی۔ یعنی ابتدائی تجلی ہو گی یا آخرت کے امور میں سے ایک امر عظیم اور بڑی اہم چیز ظاہر ہو گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تشریع ہے، تبلیغ ہے۔ بعض کو سجدے کی استطاعت و قدرت ہو گی۔ بعض کو نہ ہو گی۔ جس طرح کہ دنیا میں بعض اشخاص نے فرمان الٰہی کی اطاعت نہ کی۔ اتنی ہی تبلیغ و تشریع سے روز قیامت قبل و خول جنت و دوزخ باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ انقطاع تکلیف اور ختم مطلق تبلیغ کو ہم نے دخلو جنت و دوزخ سے مقید کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

ترجمہ

فصُوص الحِکَم

جزو پانزدہم

(۱۵) فصِّ حکمتِ نبوِیّہ فی کلمۂ عیسوِیّہ

تمہید

روح کیا ہے؟ حیات و علم و قدرت کی اصل اور ان کا مرکز۔ اس لفظ کے مادے میں حرکت و فعل ہے۔ آؤ ذرا غور کریں کہ ہمارے جسم میں، منبع حیات علم و حرکت کیا ہے۔۔ دماغ و قلب میں حیات کا مرکز کیا ہے۔ تمام خون سے ایک لطیف بخار قلب میں پیدا ہوتا ہے جب تک وہ لطیف بخار جسم میں رہتا ہے حیات بھی ہے۔ حس و حرکت بھی ہے۔ جہاں وہ بخار لطیف نہ رہا بس موت ہے۔ یہ بخار کتنا ہی لطیف ہو مگر ہے مادی۔ غریب مادے میں حس و حرکت کہاں۔ ارادہ کدھر، علم سے اس کو کیا علاقہ۔ مادے کے لوازم و صفات سے ہے۔ اسرار یعنی جب تک کوئی خارجی قوت متحرک نہ کرے، متحرک نہیں ہوتا۔ اور جب تک کوئی خارجی قوت ساکن نہ کرے ساکن نہیں ہوتا۔ پھر بھلا حرکت ارادی مادے میں کہاں سے آئی۔ ضرور کسی غیر مادی شے سے۔ یہ بخار لطیف جس کو عربی میں نسمہ کہتے ہیں۔ اس غیر مادی شے کا گھوڑا یا آلہ۔ یا معمول ہے۔ ہر ایک پسنا تیزم والا۔ ہر اسپری چودل جانتا ہے۔ کہ روح ایک غیر مادی شے ہے۔ اچھا ذرا اس پر بھی غور کرو۔ کہ خواب میں تم خود کو بھی دیکھتے ہو، اپنے دوستوں سے بھی ملتے ہو۔ بعض مستقبل کی بھی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ عالم شہادت میں اس دنیا میں، حال کے سوا مستقبل ہرگز معلوم نہیں ہوتا۔ ضرور یہ غیر مادی عالم کا تماشا ہے۔ اچھا تو خواب میں صورت شکل اور دوسری چیزیں مثلاً بات چیت کرنا، چلنا پھرنا سب ہوتا ہے۔ تو کیا تم آفتاب کے نور سے دیکھتے ہو۔ یا کان کے پردے پر ہوا کے صدمے سے سنتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ یہ عالم مثال ہے۔ اس کے احکام، عالم شہادت و مادی دنیا کے احکام سے بالکل جدا ہیں۔ لذم بے اختیاری سے آدمی خواب دیکھتا

ہے۔ نوم اختیاری سے کشف ہوتا ہے۔ عالم مثل سے اوپر' اور اس سے زیادہ لطیف ایک اور عالم ہے۔ وہ عالم ارواح ہے۔ وہاں نہ صورت ہے نہ شکل۔ نہ طول ہے نہ عرض۔ ایک انانیت۔ خودی اور میں پن ہے۔ جس کے ساتھ حیات علم قدرت لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک انا دوسرے انا سے ممتاز ہے۔ اگر سب کی انا ایک ہی ہوتی تو سب کا ایک ہی ادراک ہوتا۔ علم و احساس ہوتا۔ جو ایک پر گزرتی' دوسرے کو بھی اس سے واقفیت ہوتی۔ مگر واقع ایسا نہیں ہے۔ یہ انا اور س کے لوازم کن سے یکون ہوتے ہیں۔ یہاں مراتب خارجی اور مخلوقات کی سرحد ختم ہوتی ہے۔ یہاں تک جتنے عوالم ہیں حوادث اور مرکبات ہیں۔ اب آگے مراتب داخلی۔ بسایط اور قدما ہیں۔ یہاں تک کہ ذوت کیشو تھے۔ اب ذات واحدہ ہے۔ اور اس کے اسما و صفات ہیں۔ یہاں تک موجودات بالعرض تھے۔ فیض مقدس سے موجود تھے۔ اب ایک ذات ہے جو موجود بالذات ہے۔ آخر روح میں بھی حیات و علم و قدرت کہاں سے آئی۔ آئی بھی تو یہ حدوث کیسا۔ حادث و قدیم کا ربط کیسا۔ تعلق کس طرح۔ بات یہ ہے۔ کہ ذات الٰہی ہے' اس کی حیات و علم و قدرت ہے۔ علم کے ساتھ معلومات ہیں' جو قبل کن ہیں۔ جن کا نام اعیان ثابتہ ہے۔ جو علم میں موجود ہیں۔ مگر خارج میں موجود نہیں۔ ہر عین ثابتہ پر سا و صفات الٰہی کی تجلی ہوتی ہے۔ عین ثابتہ' حقیقت کونیہ ماہیت ممکنہ پر جو نام دو اس کی استعداد و قابلیت و فطرت کے مطابق تجلی ہوتے ہی وہ کن سے یکون ہوتا ہے۔ اعیان ثابتہ قدیم اسما و صفات الٰہی قدیم۔ ان کے روابط و تعلقات کا پروگرام۔ وقت نامہ عالم' قدیم۔ مگر ہر شے بعد ظہور حادث۔ مثلاً تانبا سرخ عنصر' قدیم جست خاکسترگوں' قدیم مگر ان کا مرکب پیتل زرد۔ حادث۔ ڈرامے' قدیم۔ ناٹکوں میں کھیل کا ظہور حادث۔ جلسوں کے وقت نامے۔ نظام العمل' علم کی حد تک قدیم۔ جب عمل اس علم کے ساتھ آکر لگتا ہے۔ ہر وقت ظاہر ہونے والا جزئی فعل' حادث۔ غرضیکہ تجلیات الٰہی' روح الارواح ہیں۔ ہم' ہماری روح' بعد کن اور حادث۔ تجلی حیات۔ علم و قدرت قدیم۔ ممکن کی حیات۔ علم و قدرت نمایاں و پیدا۔

شیخ کہتے ہیں۔ اسما و صفات الٰہیہ کی تجلی سب پر پڑتی ہے۔ مگر ان کا انعکاس ہر ایک کی حقیقت' ہر ایک کے عین ثابتہ کے موافق ہوتا ہے۔ جمادات میں ان کی حقیقت کے

موافق۔ نباتات میں ان کی طبیعت کے مطابق۔ حیوانات میں ان کی ماہیات کے مناسب۔ انسان میں اس کے حسب حیثیت یُسَبِّحُ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ آسمان' زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں وان من شیئی الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقھون تَسْبِیْحَھُمْ کوئی شے ایسی نہیں جو تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو۔ مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ غرضیکہ جیسی قابلیت ہوتی ہے' ویسی صورت آتی ہے۔ جیسی استعداد ہوتی ہے' اسماء و صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر خاوند جورو کے تعلقات زمانہ جنگ میں ہوتے ہیں تو لڑکے اور سپاہی زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ آرام و راحت کے زمانے میں عورتیں اور نازک آدمی زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے تصور دل کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ خوبصورت اشیا ماحول میں ہوں تو اولاد بھی حسین ہو گی۔ غرض ماں باپ کے تخیل کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔

شیخ کہتے ہیں جس میں روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے' ان کی ہر چیز میں حیات کا جلوہ رہتا ہے۔ ان کی خاک قدم میں بھی حیات رہتی ہے۔ چنانچہ سامری نے جبرئیل علیہ السلام کی خاک قدم کو گوسالہ طلائی میں ڈالا تو وہ آواز کرنے لگا۔ اس میں سے بھی آثار حیات نمایاں ہونے لگے۔

تکوین کے اقسام اربعہ یہ ہیں (۱) ماں باپ سے جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔ (۲) بغیر ماں باپ کے جیسے آدم علیہ السلام۔ (۳) بغیر باپ کے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بی بی مریم سے پیدا ہونا۔ (۴) بغیر ماں کے جیسے امی حوا کا آدم سے پیدا ہونا۔ شیخ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ میں روحانیت کا غلبہ تھا اس لیے احیائے موتی (مردے زندہ کرنا) اور لا علاج بیماروں کو شفا دینا۔ غرضیکہ بکثرت معجزات ان سے نمایاں ہوتے تھے۔

چونکہ ان کی تخلیق میں باپ کو دخل نہ تھا۔ ماں ہی ماں تھیں لہٰذا ان کی طبیعت میں بہت نرمی اور نرم دلی تھی۔ حکم دیتے تھے کہ اگر کوئی تمہارے رخسار پر ایک طمانچہ مارے تو تم اپنے دوسرا رخسار پیش کرو۔ کہ ایک طمانچہ دوسرے رخسار پر بھی مارے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نزول اجلال فرمائیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کے رنگ میں رنگے جائیں گے تو جزیہ بھی لیں گے اور خنزیر کو قتل بھی کریں گے۔

شیخ فرماتے ہیں جمع ہمت دل اور ہمہ تن توجہ الی اللہ سے اسی کے لائق اثر آتا ہے۔ روح الٰہی اور قوت ملتی ہے۔ فیض ملتا ہے۔ پس مرشد کی صحبت میں بیٹھیں تو خطرات دل سے دور کر کے' ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو کر بیٹھیں تو فیض ملتا ہے۔ ہر شخص میں سے ایک قسم کا تموج ہوتا ہے۔ نیک سے نیکی کا' بد سے بدی کا۔ بار بار کی صحبت سے کچھ نہ کچھ اثر ہو ہی جاتا ہے۔ مرشد بھی ہمہ تن متوجہ ہو کر پوری ہمت یا پوری قوت ارادی کو اپنے دل پور کو ڈالے تو مرشد کے خیالات' اخلاق' مرید میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام کنکس' جبریل فنفکس۔ جبرال نسنک۔ جبرن۔ جبل کنکس۔

تمثل۔ ہر معبر۔ تعبیر خواب دینے والا جانتا ہے۔ کہ معانی اور ایسی چیزیں جو مرئی نہیں وہ خواب میں دیکھنے والے کے لیے مناسب صورت میں نمودار ہوتی ہیں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بشری تھی لہٰذا جبریل علیہ السلام کو صورت بشری اختیار کرنی پڑی۔ جو تمام صور مخلوقات سے افضل و اعلیٰ تھی۔ اگر جبریل علیہ السلام نفخ روح کے وقت بشری صورت کے سوائے کوئی اور صورت لیتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی احیائے میت وغیرہ معجزات کے وقت وہی صورت اختیار کرنی پڑتی۔ کیونکہ عالم میں ان کا تصرف قوت جبریلی سے تھا۔ ظاہر ہے کہ گفتگو بات چیت اور کلام سے کلمہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا کن کے کلام سے جو کچھ پیدا ہو گا وہ کلمہ ہی ہو گا۔ لہٰذا تمام مخلوقات کن سے پیدا ہوئے ہیں اور کلمتہ اللہ ہیں۔ اسی طرح کسی شے میں آثار حیات و علم و قدرت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتے' جب تک اسما و صفات الٰہیہ کا پر تو اس کے عین ثابتہ۔ اس کی حقیقت پر نہ پڑے۔ اور کوئی شے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس پر تجلی اسمائی نہ ہو لہٰذا ہر شے کی ایک روح ہے' جو منجانب اللہ ہے۔ جب ہر شے کلمتہ اللہ ہے اور ہر شے میں روح اللہ ہے' تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کلمتہ اللہ یا روح اللہ کہنے کی کیا خصوصیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ چونکہ وہ بے باپ کے پیدا ہوئے اور ان کی جانب روحانیت قوی۔ اور جانب جسمیت ضعیف تھی۔ لہٰذا ان کو کلمتہ اللہ اور روح اللہ کہا گیا۔ طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو جن میں جانب روحانیت قوی ہو' منسوب الی اللہ کیا جاتا ہے۔ تمام گھر خدا ہی کے ہیں۔ مگر چونکہ کعبہ شریف میں

روحانیت اور پر تو تجلیات الٰہی ہے' لہٰذا اس کو بیت اللہ کہا گیا۔

شیخ فرماتے ہیں عیسیٰ میں دو جہتیں ہیں۔ جہت(۱) نفخ جبریل علیہ السلام۔ اس لحاظ سے معجزات ہوتے تھے اور چونکہ جبریل بشری صورت میں تھے۔ لہٰذا عیسیٰ کو وقت معجزہ صورت بدلنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اگر جبریل بشری صورت میں نہ ہوتے' کسی اور صورت میں ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی صورت اختیار کرنی پڑتی۔

شیخ فرماتے ہیں۔ اعطائے اولاد' احیائے اموات' ظاہری صورت عیسیٰ کے لحاظ سے حقیقت ہے۔ اور باطن کے لحاظ سے حقیقتہً" اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور مجازاً" عیسیٰ کے لیے۔ دیکھو قرآن شریف میں جبریل علیہ السلام کا قول لا ھب لک غلا ما" زکیا کہ میں تم کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ واذ تخرج الموتی باذن اللّٰہ اللہ کی اجازت سے مردوں کو نکالتے ہو۔ یہاں ظاہر کا لحاظ کر کے بیٹا دینے کی نسبت جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے احیائے موتی کی نسبت عیسیٰ کی طرف۔ بعض نادان اس طرح مجازی نسبت کرنے کو کفر سمجھتے ہیں۔

شیخ فرماتے ہیں۔ احیائے میت جسمانی تو ظاہر ہے یعنی تن مردہ کو زندہ کرنا۔ ایک احیائے معنوی ہے یعنی دل مردہ کو علم دینا۔ اور اس کو زندہ کرنا۔ جو شخص اپنے شاگرد کو معرفت الٰہی کے متعلق ایک مسئلہ بھی سمجھاتا ہے۔ اس کی تعلیم دیتا ہے وہ بھی احیائے میت کرتا ہے۔ اک نور دیتا ہے۔ چراغ دیتا ہے۔ جس کو لے کر وہ لوگوں کے سامنے نکلتا ہے۔

"نفس رحمانی" یہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ کہ تمام مخلوقات امر کن سے پیدا ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کلمتہ اللہ ہے۔ اب ذرا اس پر بھی غور کرو کہ ہمارے منہ سے الفاظ کلمات کس طرح نکلتے ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں۔ ہماری سانس کی ہوا مختلف مقامات سے۔ مختلف مخارج پر سے گزرتی ہے تو منہ سے لفظ یا کلمہ نکلتا ہے۔ بلا تشبیہ فیض الٰہی سے لفظ کن بھی مختلف اسما و صفات پر سے گزرنے کے بعد نمایاں و مشہود ہوتا ہے۔ اور اس کو کلمتہ اللہ اور مخلوق کہتے ہیں۔ یہ فیض' یہ وجود بخشی و ایما جاری و ساری ہے۔ اور اسی کو نفس رحمانی کہتے ہیں۔ شان رحمٰن اللہ تعالیٰ کی ایک کلی و عالمگیر صفت ہے۔ جو سارے علم پر اثر فرما ہے۔ جس سے کافر و مسلم دونوں مستفید

ہو رہے ہیں۔ مسلم کو بھی وجود مل رہا ہے اور غیر مسلم کو بھی۔ اور ہر ایک کو جزئی طور سے بلحاظ خصوصیات جو فیض پہنچ رہا ہے اس کو رحیمیت کہتے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانی کا ظہور ہے۔ کہ کافر و مسلم سب کو حصہ مل رہا ہے۔ اور رحیمیت کا ظہور آخرت میں ہو گا اور وہ مسلم و متقی سے مخصوص ہے۔ کافر و عاصی کو اس میں حصہ نہیں۔ غرضیکہ رحمٰن میں الفاظ زیادہ ہیں تو معنی میں بھی ہمہ گیری ہے۔

شیخ ملائکہ کی تقسیم کرتے ہیں:- (۱) ملائکہ عنصری ملکوت اسفل۔ و مدبر عناصر۔ (۲) ارواح علوی۔ سماوات والے۔ (۳) ملائکہ طبعی۔ ملا اعلیٰ والے۔ متظلین عالم۔ (۴) مہیمین۔ عالین۔ حضار دربارِ الٰہی۔ عبادت الٰہی میں محو۔ مستغرق۔ شیخ کا خیال یہ ہے کہ یہ ملا ئکہ چونکہ محو مستغرق فی العبادۃ ہیں لہٰذا ان کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیونکہ انہوں نے نہ خلق آدم پر اعتراض ہی کیا نہ علمی مقابلہ کیا۔ نہ سجے کا حکم دیا گیا۔ شیخ کے خیال میں ملا ئکہ علیین آدم سے افضل ہیں۔ غالباً یہ خیال نورِیت اور قرب دائمی کی وجہ سے ہے۔ ورنہ انسان اللہ تعالیٰ کا مظہر تام ہے۔ خلیفۃ اللہ ہے۔ عبد جامع ہے۔ کسی فرشتے نے حقیقت انسانیہ کے سوا دیکھا ہی کیا۔ اَنَا مِنْ نُوْرِ اللّٰہِ وَکُلُّھُم مِن نوری مہیمین یا ملائک، علیین حقیقت محمدیہؐ کے نور سے پیدا ہوئے، اور اسی کے جمل میں محو مستغرق ہیں۔

شیخ فرماتے ہیں لما قام لہا الحق فیمقام حتی نعلم و یعلم استفہمہا۔ جب حق تعالیٰ مقام حتیٰ نعلم و ملعلم میں قائم ہوا تو عیسیٰ کلمۃ اللہ سے پوچھا حتیٰ نعلم سے اشارہ ہے آیت حتّٰی نعلم المجاھدین منکم والصابرین تاکہ ہم جان لیں تمہارے میں کہ مجاہدین اور صابرین کو۔ علم سے اشارہ ہے۔ ولما یعلم اللہ الذین جاھدو منکم اور ابھی تک اللہ کو معلوم نہیں ہوئے وہ لوگ جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا پھر اس کو علم آیا اور یہ حدوث علم ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق ہم بہت ہی مختصر طریقے پر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات تین قسم کے ہیں (۱) صفات حقیقیہ جو ذات کی اصلی و ذاتی صفت ہے۔ اس میں دوسری شے کا بالکل لحاظ نہیں جیسے حیات کہ

اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس میں مخلوقات کے لحاظ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ (۲) حقیقیہ ذات اضافت یا حقیقیہ اضافیہ یعنی وہ صفات جو ہیں تو حقیقی مگر ان کو اضافت عارض ہوتی ہے۔ جیسے علم کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے مگر ایک قسم کی اضافت بھی اس کو لگ جاتی ہے جیسے اللہ کا خود کو جاننا بندوں کو جاننا (۳) صفت اضافیہ محضیہ' نری اضافی صفت' جس کا موصوف میں مبداء نہیں۔ کوئی منشاء کوئی مادہ نہیں۔ میں زید سے مقدم ہوں۔ پہلے آگے ہوں۔ یا موخر اور بعد پیچھے۔ آگے پیچھے کے لیے مجھے میں کوئی مادہ صفت قائم نہیں۔ بلکہ صرف دوسرے کو دیکھ کر۔ اس کے لحاظ سے ایک صفت لگا دیتے ہیں۔ اضافیہ محضیہ کے بدلنے سے' اس کے حدوث سے ذات پر حدوث کا اثر کچھ نہیں ہوتا۔ اب ذرا علم پر بھی غور کرو۔ علم الٰہی تین قسم پر ہے (۱) علم ذاتی۔ خدائے تعالیٰ کا خود کو جاننا۔ اس مرتبے میں وہ خود ہی عالم ہے خود ہی علم ہے۔ خود ہی معلوم ہے۔ چونکہ سب کا منشا سب کی اصل ہے لہٰذا خدائے تعالیٰ کا خود کو جاننا سب کو جان لینا ہے (۲) علم فعلی۔ خدائے تعالیٰ کا تمام اشیاء کو قبل خلق و کن ایک دوسرے سے ممتاز طور پر جاننا۔ یہ مرتبہ صفت کا ہے۔ اس مرتبے میں معلومات کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ اسی مرتبہ علم پر عدم اضطرار کل۔ اختیار کا دارو مدار ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو اشیا بے علمی سے بے اختیاری سے پیدا ہوں گے (۳) علم انفعالی۔ خدائے تعالیٰ کا بعد خلق۔ بعد کن خارج میں ممکنات کو موجود کر کے پیدا کر کے جاننا۔ اسی علم انفعالی میں علما کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں علم انفعالی صفت اضافی محضہ ہے۔ اس کے حدوث سے ذات الٰہی پر حدوث کا کوئی اثر نہیں۔ ہوتا۔ لہٰذا علم انفعالی حادث ہو تو ہو جائے۔ بعض علما کہتے ہیں۔ کہ علم الٰہی تو قدیم ہے' مگر اس کا تعلق' شے حادث سے ہونے سے حادث ہے۔ بہرحال علم قدیم اور تعلق حادث ہے۔ حَتّٰی نَعْلَمُ وَ یعلم سے حدوث تعلق مراد ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں۔ کہ خدائے تعالیٰ جو دائرہ امکان سے خارج ہے اس کے سامنے سب کچھ حاضر ہے' وہاں سابق لاحق کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے لحاظ سے کوئی اول نہیں' کوئی آخر نہیں۔ لہٰذا حتی نعلم سے مراد علم رسول ہے۔ جو خلیفہ الٰہی ہیں۔

شیخ کہتے ہیں جب خدا کے سوائے کوئی موجود بالذات نہیں۔ کوئی عالم بالذات نہیں

تو جتنے ممکنات جانتے ہیں حقیقتہً" ان میں سے خدائے تعالٰی ہی جانتا ہے۔ وہ اطلاق کے لحاظ سے قدیم ہے اور وہی تقیید و تعیین کے لحاظ سے حادث ہے۔ اسی طرح علم، قدیم میں قدیم ہے۔ اور حادث میں حادث۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالٰی فرماتا ہے۔ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے اور ان کے ضمن میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے اور کون خانہ نشین۔

فصّ حکمتِ نبویّۃ

فی کلمۃ عیسویہ

عَنْ مَاءِ مَرْیَمَ اَوْ عَنْ نَفْخِ جِبْرِیْنَ فِیْ صُوْرَۃِ الْبَشَرِ الْمَوْجُوْدِ مِنْ طِیْنٍ

وہ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام آب مریم سے پیدا ہوئے یا نفخ اور پھونکنے سے جبریل کے یا دونوں ہی سے۔

جبریل نفخ روح کے وقت انسان خاکی کی صورت لئے ہوئے تھے۔

تَکُوْنُ الرَّوْحُ فِیْ ذَاتٍ مُطَھَّرَۃٍ مِنَ الطَّبِیْعَتِہٖ تَدْعُوْھَا بِسِجِّیْنَ

روح عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے جسم میں نمایاں و متعلق ہوئی جو قید خانہ طبیعت بشری کی کدورتوں سے پاک و مطہر ہے۔ ماں معتکفہ یعنی اعتکاف اور چلہ بیٹھی ہوئیں۔ باپ کا تعلق ہی نہیں۔

لِاَ جَلِ ذَالِکَ قَدْ طَالَتْ اَقَامَتُہٗ فِیْھَا فَزَادَ عَلٰی اَلْفِ تَبْعِیْنَ

جبریل علیہ السلام روح الامین نفخ روح کرنے والے ہیں۔ تو زوحیت و نوریت کا غلبہ ہی ہو گا۔ اسی لیے تو اس جسم میں ہزار سال سے زیادہ زمانے تک حیات عیسیٰ علیہ السلام ممتد ہوئی۔ رفع عیسیٰؑ سے ولادت خاتمؐ الانبیاء تک پانچ سو پچپن سال۔ زمانہ کتابت فصوص الحکم تک چھ سو ستائیس ہجری' لہٰذا اس وقت تک حیات عیسویؑ ہزار سے زائد ہو چکی تھی۔

رُوْحٌ مِّنَ اللّٰہِ لَا مِنْ غَیْرِہٖ فَلِذَا اُحْیِیَ الْمَوَاتَ وَ اَنْشَاءَ الطَّیْرَ مِنْ

رطینِ

یہ روح بلا توسط باپ کے خود ذات الیہ سے تھی۔ لہٰذا روحانیت جناب عیسیٰ علیہ السلام قوی تر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اور مٹی سے پرندے بنا کر اڑاتے تھے۔

حَتّٰی یَصِحَّ لَہٗ مِن رَبِّہٖ نَسَبٌ ۔۔۔ بِہٖ یُؤثِرُ فِی العَالِی وَ فِی الدُّوْنِ

یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کو رب العالمین سے نسبت خاص ہے۔ اس نسبت خاص سے انسان میں جو بلند پایہ اور اشرف المخلوقات ہے اثر کرتے اور لا علاج بیماروں کو شفا دیتے۔ مردوں کو زندہ کرتے۔ اور ادنٰی مخلوقات مثلاً مٹی سے پرندے بنا کر ان میں روح پھونکتے اور وہ اڑ جاتے۔

اللہ طھرہ جسما و نزھہ ۔۔۔ روحا و صیرہ مثلا بتکوین

اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو پاک صاف کیا۔ اور ان کی روح کو منزہ و مبرا کیا۔ پس وہ تصویر قدرت الٰہی ہیں۔ امنا حوا بغیر ماں کے ہیں۔ تو عیسیٰ بغیر باپ کے تھے۔

واضح ہو کہ روح کی یہ خاصیت ہے کہ جس شے پر اس کا اثر ہو جاتا ہے تو وہ شے زندہ ہو جاتی ہے اور حیات اس میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سامری نے خاک نقش پائے جبریل علیہ السلام روح الامین کو لے کر سونے کے گوسالے کے منہ میں ڈال دیا اور وہ گوسالہ لگا آواز دینے۔ سامری اس مسئلے سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ روح الامین ہیں۔ جہاں ان کا قدم پڑ گا حیات سرایت کر جائے گی' تو اس نے قبضہ یعنی مٹھی بھر یا قبصہ یعنی چٹکی بھر مٹی لی۔ (قبضہ ضاد منقوطہ سے' اس کے معنی ہیں مٹھی بھر۔ قبصہ صاد مہملہ و بے نقطہ سے' اس کے معنی ہیں چٹکی بھر) اور وہ گوسالہ لگا آواز نکالنے امبا امبا کرنے۔ عربی میں گائے کی آواز کو خوار۔ اگر سامری گائے کے سوا کوئی اور صورت بناتا تو اس صورت کے لائق آواز کا ذکر ہوتا۔ جیسے اغا اونٹ کی آواز۔ اس کا بلبلانا۔ ثواج۔ مینڈھے کی آواز۔ یعار۔ بکری کی آواز۔ صوت۔ نطق۔ کلام۔ انسان کی آواز۔

یہ واضح ہے کہ ہر شے میں اس کے لائق حیات ہے' روح ہے۔ اسی روح و حیات کو جو کسی روح میں واقع ہے اس کا لاہوت' اور اس جسم کو جس سے روح قائم

ہے اس کا ناسوت' یعنی جسد کہتے ہیں۔

جب روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام بی بی مریم کے سامنے پورے آدمی کی صورت میں متمثل و نمودار ہوئے تو بی بی مریم نے سمجھا کہ یہ ایک آدمی ہے جو ان سے جسمانی تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے فاستعاذت بالله منه تو پوری توجہ' جمعیت خاطر سے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کیا' پناہ مانگی۔ دہائی دی۔ کہ ان کے شر سے خلاصی ملے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ غیر آدمی سے تعلق جسمانی جائز نہیں۔ پس ان کو اللہ تعالیٰ سے حضور تام ہوا۔ یہ حضور تام ایک روح معنوی و باطنی ہے۔

اگر اس وقت بی بی مریم کی ایسی غضبناک حالت میں جبریل نفخ روح کرنا چاہتے تو اول تو بی بی مریم متاثر ہی نہ ہوتیں۔ کیونکہ پوری جمع ہمت سے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کر رہی تھیں۔ اگر جبریل علیہ السلام نفخ روح کرتے بھی، تو بی بی مریم کی غضبناک حالت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام ایسے تیز مزاج ہوتے کہ کوئی شخص ان کی صحبت میں ٹھہر نہیں سکتا۔

جب جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم سے کہا۔ کوئی بات نہیں۔ میں تمہارے رب کا رسول ہوں' فرستادہ ہوں۔ آیا ہوں کہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو ان کے قبض و دل گرفتگی کی حالت جاتی رہی اور بسط و خوشی کی حالت پیدا ہو گئی۔ تو جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام میں اس حال میں نفخ روح کیا۔ جس طرح رسول امت کو کلام اللہ پہنچانے میں کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام نے کلمتہ اللہ کو بی بی مریم کو پہنچایا۔ ان کی روح منتقل کر دی۔ وکلمته القاها الی مریم وروح منه عیسیٰ کلمتہ اللہ ہیں جس کو جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا اور روح اللہ ہیں۔

خواہش فرزند اور حب بقائے ذاتی بی بی مریم علیہ السلام میں سرایت کر گئی۔ اور جسم عیسیٰ بی بی مریم کے حقیقی پانی اور جبریل علیہ السلام کے خیالی و وہمی پانی سے پیدا ہوا۔ نفخ میں ایک قسم کی رطوبت ہوتی ہی ہے۔ کیونکہ جسم حیوانی کی نفخ اور پھونک میں اجزائے مائیہ ہوتے ہی ہیں۔

بہرحال جسم عیسیٰ ماء متوہم و خیالی اور ماء محقق دونوں سے پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ

السلام بشری صورت میں اس لیے نمودار ہوئے کہ ان کی ماں بشر تھیں۔ اور جبریل کا تمثل بھی صورت بشری تھا تاکہ خلق و تکوین نوع انسانی کی حسب عادت جاریہ ہو۔

پس عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور مردوں کو زندہ کرنے لگے۔ کیونکہ وہ روح اللہ تھے۔ اور حقیقتاً" احیا' اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نفخ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھا۔ جیسے نفخ جبریل علیہ السلام کی طرف سے اور کلمہ یعنی کن اللہ کی طرف سے تھا۔

عیسیٰ علیہ السلام کے احیائے اموات میں دو اعتبار ہیں۔ اس حیثیت سے' کہ نفخ عیسیٰ کی طرف سے تھا جیسے وہ اپنی ماں سے حقیقتہ" پیدا و ظاہر ہوئے ہیں تو بظاہر احیا عیسیٰ سے حقیقتاً" ہے اور اس حیثیت سے کہ احیائے حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے' جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت احیا مجاز و متوہم ہے۔

پس جیسے ان کی حقیقت ماء متوہم یعنی نفخ جبریل علیہ السلام اور ماء حقیقی یعنی مائے مریم سے مرکب ہے۔ ایسا ہی ان کے احیا میں بھی ایک اعتبار حقیقی ہے۔ اور ایک اعتبار متوہم و مجازی۔ لہذا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں کہا گیا یحیی الموتی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ظاہر کے لحاظ سے تحقیقاً" اور باطن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تحقیقاً" اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مجازاً" توہما بطور آلے کے۔

بیان معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف میں ایک جگہ مقولہ عیسیٰ اس طرح ہے فَانفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ میں اس میں پھونکتا ہوں نفخ کرتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے پرندہ باذن اللہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے واذِ تخلُقُ من الطين كهيئته الطير باذنی فتنفخ فيها فتكون طيرا بِإِذْنِي و تبرا الاكمه والابرص باذنی و اذتخرج الموتى باذنی۔ اور یاد کرو۔ جب کہ تم بناتے ہو ایک جانور مٹی سے پرندے کی ہیئت کا میرے اذن و اجازت سے اور اچھا کر دیتے ہو مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے اذن سے' اور یاد کرو جب کہ تم مردوں کو قبروں سے نکالتے ہو یعنی زندہ کرتے ہو۔ پہلی آیت فانفخ فیه فیکون طیرا بِإِذْنِ اللّٰهِ پر غور کرو۔ باذن اللہ اگر انفخ' سے متعلق ہو تو معنی یہ ہوں گے' میں اللہ کے حکم سے نفخ روح کرتا ہوں۔ ایک جسد خاکی میں۔ اور وہ پرندہ

ہو جاتا ہے اور اگر تیکون سے باذن اللہ متعلق ہو تو معنی یہ ہوں گے۔ میں ایک جسم خاکی میں پھونکتا ہوں اور وہ باذن اللہ پرندہ ہو جاتا ہے۔ جب باذن اللہ نفخ ہو تو نفخ کرنے والا، اذن اور اجازت دادہ ہو گا۔ اور پرندے کا وجود ظاہر کے لحاظ سے نافخ یعنی نفخ کرنے والے کی طرف منسوب ہو گا۔ اگر باذن اللہ یکون سے متعلق ہو تو نافخ نے نفخ کیا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے پرندہ موجود ہو گیا۔ گویا موجود ہونا پرندے کا کام ہوا۔ نافخ کی طرف اس کا وجود منسوب نہ ہو گا۔

عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت و پیدائش میں دو اعتبار تھے۔ مائے متوہم یعنی نفخ جبریل اور مائے حقیقی مریم علیہ السلام، لہٰذا ان کے تمام افعال و معجزات میں دو اعتبار ہیں۔ ایک باعتبار جسم خاکی کے اور ایک باعتبار روحانیت کے۔

عیسیٰ میں تواضع و نرمی اتنی تھی کہ اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھ سے ذلت کے ساتھ جزیہ دیں۔ اگر کسی نے ایک رخسار پر طمانچہ مارا تو اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی پیش کر دیں اور تفاخر و خود پسندی نہ کریں۔ اور ظالم سے تصادم اور بدلہ نہ چاہیں۔

یہ تواضع و نرمی باپ کے نہ ہونے اور صرف ماں کے ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ مرد کے مقابل عورت کو پستی ہے۔ شرعاً اور حساً دونوں طور سے۔

مردوں کو زندہ کرنا بیماروں کو اچھا کرنا جبریل علیہ السلام کی صورت بشری لے کر نفخ کرنے کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صورت بشری ہی رکھ کر احیائے موتی کرتے تھے۔ اگر جبریل علیہ السلام صورت بشری نہ لیتے بلکہ موجودات عنصری میں سے کسی اور صورت کو لیتے جیسے حیوان۔ نبات۔ جماد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اس وقت تک زندہ نہ کرتے۔ احیائے موتی نہ کرتے، جب تک اس صورت جبریل علیہ السلام کو اختیار نہ کر لیتے۔

اگر جبریل علیہ السلام صورت نوری لیتے جو عناصر و ارکان سے سوا ہے (یہ یاد رکھو کہ ایک شے لاکھ تنزل کرے مگر اپنی فطرت و طبیعت سے نہیں نکلتی نوری جبریل نوری ہی رہیں گے گو کہ آدمی کی صورت لیں) تو عیسیٰ بھی جب تک نوری صورت نہ لیتے اور عنصری صورت نہ چھوڑتے اور ماں کی طرف کی بشری صورت بھی نہ رکھتے تو

احیائے موتیٰ نہ کرتے۔ غرضیکہ صورت جبریلی اور ملوری دونوں سے مناسبت ضرور ہے۔ جب لوگ عیسیٰ کو احیائے موتیٰ کے وقت دیکھتے تو کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں۔ نہیں وہ نہیں ہیں۔ جیسے ایک عاقل شخص غور و فکر کرتا۔ اور آدمیوں میں سے ایک کو احیائے موتیٰ کرتا دیکھتا ہے۔ جو خصائص الٰہیہ اور صفات الٰہیہ سے ہے۔ پھر صرف زندہ ہوتا ہی نہیں بلکہ بات چیت بھی کرتا ہے تو حیران رہتا ہے۔ کیونکہ وہ انسانی صورت میں خدائی صفات و آثار پاتا ہے۔

بعض نادان جناب عیسیٰ علیہ السلام میں حق تعالیٰ کا حلول جاننے لگے اور کہنے لگے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ اس وجہ سے کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کافر سمجھے گئے۔ کفر کے معنی ہیں = ستر۔ ڈھانپنا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جو حقیقتہ" احیائے موتیٰ کرنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بشری میں چھپا دیا۔ اور صورت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہو گئی۔ اور ان کی رسائی جناب حق تک نہ ہوئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا' اللہ' مسیح بن مریم ہی ہے۔ انہوں نے نہ صرف ھو اللہ یا ابن مریم علیہ السلام کہا' بلکہ دونوں کو ملا لیا۔ اور احیائے موتیٰ کو تجلی پر تو صفات الٰہیہ کی طرف منسوب کرنے کے عوض صورت ناسوتیہ' بشریہ' جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت دے دی۔ کیونکہ انہوں نے ابن مریم علیہ السلام کہا۔ بے شک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں مگر سامع نے خیال کیا کہ نسبت الوہیت صورت عیسوی کی طرف کی گئی۔ مگر غالباً" انہوں نے ایسا نہیں کیا ہو گا بلکہ مذہب حلول کی وجہ سے انہوں نے ہویت ذات الٰہی کو ابتدا ہی سے صورت بشری عیسوی میں جو ابن مریم ہے۔ حل سمجھا۔ حل و محل دونوں جدا جدا ہوتے ہیں۔ لہذا انہوں نے صورت عیسوی اور ذات الٰہی میں فرق بھی کیا۔ اس فرق کے باوجود صورت عیسوی اور ہویت ذات الٰہی کو عین اور ایک ہی سمجھا۔ کیونکہ انہوں نے کہا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

دیکھو جبریل علیہ السلام صورت بشری میں متمثل تھے۔ بی بی مریم علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے بعد' آپ نے نفخ کیا' تو یہ نفخ بعد کی چیز ہے۔ لہذا نفخ حادث ہے پس

صورت بشری جبریلی اور نفخ دونوں میں فرق ہوا۔ اور دونوں ایک نہ ہوئے۔ چونکہ ذاتیات ذات سے کبھی منفک و جدا نہیں ہوتے لہذا نفخ اس صورت جبریلی کی ذاتیات سے نہ تھا۔ یہی حال الوہیت اور صورت جسمانی و بشری و ناسوتی عیسوی کا ہے کہ دونوں ایک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہل مذاہب کا اختلاف ہوا۔ کوئی ان کی صورت انسانی بشری پر نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ کوئی ان میں صورت متمثلہ جبریل علیہ السلام کی شبیہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام روح القدس سے ہیں یا خود روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام ہیں۔ کوئی ان کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ احیائے موتی کرتے ہیں تو روحیت میں ان کو منسوب الی اللہ کرتا ہے اور ان کو روح اللہ کہتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے حیات پیدا ہوئی جس میں آپ نفخ فرماتے ہیں۔

بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کبھی حق تعالیٰ کا وہم ہوتا ہے۔ کبھی جبریل علیہ السلام روح القدس کا وہم ہوتا ہے۔ کبھی انسان و بشر ہونے کا خیال ہوتا ہے۔

بہرحال ہر دیکھنے والا اپنی نظر خاص اور حال خاص سے دیکھتا ہے جو اس پر غالب ہے۔ ہمارے پاس تو کلمتہ اللہ بھی ہیں۔ روح اللہ بھی ہیں۔ عبداللہ بھی ہیں۔ اور باہم کچھ تضاد نہیں کیونکہ اعتبارات جدا جدا ہیں۔

عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور کی صورت حسی و جسمانی میں ایسا اختلاف نہیں۔ کیونکہ آدم و بنی آدم میں پہلے تسویہ جسم ہوا اور ہوتا ہے۔ جسم کی استعداد و قابلیت مکمل کی جاتی ہے۔ پھر اس میں نفخ روح کی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تسویہ جسم اور نفخ روح دو معاً۔ ایک ساتھ ہیں۔ دوسرے بنی آدم اپنے پدر صوریو ظاہری کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ نہ یہ کہ نافخ روح یعنی روح پھونکنے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ دیکھو عام طور سے اللہ تعالیٰ جب جسم انسانی کو حالت اعتدال پر لاتا ہے۔ مکمل استعداد عطا کرتا ہے۔ تسویہ جسد فرماتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ یعنی جب میں اس کے جسم کا تسویہ کرتا ہوں نَفَخْتُهٗ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ تو اس میں اپنی روح کا نفخ کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کی طرف اس کے وجود و ذات کو منسوب فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حالت ایسی نہیں۔ ان کے نفخ روح میں تسویہ جسم و صورت

بشری داخل ہیں۔ ادھر روح پھونکی گئی اور ادھر سب کچھ ہو گیا۔ دوسرے بنی آدم کی حالت ایسی نہیں جس طرح کہ ہم نے بیان کیا۔ تمام موجودات کلمات اللہ ہیں۔ جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ کن سے ہیں۔ اور کن کلمتہ اللہ ہی تو ہے۔ اس قول کن کی دو نسبتیں ہیں۔ اول حقیقت الحقائق و ذات الہیہ و ماہیت حقہ کی طرف۔ اس لحاظ سے وہ نسبت ناقابل ادراک رہے گی۔ دوم کن کو صورت مقیدہ اور اس کی صورت کی طرف نسبت کریں۔ جس میں وجود مطلق کا تنزل اور اس کا تعین ہوا ہے۔ ظہور ہوا ہے۔

بعض عارفین کن کا مخاطب ذات حق کو سمجھتے ہیں۔ اور بعض حقیقت ممکنہ یعنی اس کے عین ثابتہ کو۔ اور بعض حیران رہ جاتے ہیں نہ ادھر نسبت کرتے ہیں نہ ادھر۔ یہ مسئلہ بجز ذوق و وجدان کے عقل سے ادراک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ابویزید بسطامی۔ کہ ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے ایک چیونٹی مر گئی۔ انہوں نے اس کے تن بے جان میں پھونکا۔ وہ چیونٹی باذن اللہ زندہ ہو گئی۔ اس وقت بایزید کو معلوم ہوا کہ کوئی نفخ کر رہا ہے۔ کون روح پھونک رہا ہے۔ بہرحال بایزیدؒ نے نفخ کیا۔ اور اس نفخ میں وہ عیسٰی علیہ السلام کے شہود والے اور ان کے زیر قدم تھے۔ پرتو عیسوی ان پر پڑا تھا۔

احیائے باطنی و معنوی علم ہوتی ہے۔ علمی حیات کیسی ہے۔ حیات الٰہی ہے، ذاتی ہے، حیات نوری ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالٰی فرماتا ہے۔ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم نے مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ اور ہم نے اس کو نور عطا کیا جس کو لے کر لوگوں میں چلتا ہے۔ لہذا جس نے کسی مردہ دل کو حیات علمی سے کسی خاص مسئلے میں جو علم و عرفان الٰہی سے متعلق ہے زندہ کر دیا۔ بے شک اس استاد نے شاگرد کو زندہ کر دیا۔ اور یہ معرفت کو لے کر وہ اپنے ہم شکل و ہم صورت لوگوں میں چلتا ہے۔

فَلَوْ لَا ہُ وَ لَوْ لَا نَا لَمَا كَانَ الَّذِیْ كَانَا

اللہ تعالٰی نہ ہوتا اور ہم اور ہمارے اعیان و حقائق نہ ہوتے تو جو کچھ موجود ہے ہرگز موجود نہ ہوتا۔

فَاِنَّا اَعْبُدٌ حَقًّا وَ اِنَّ اللّٰهَ مَوْلَانَا

ہم بے شک بندے ہیں اور اللہ ہمارا مولی ہے آقا ہے۔

وَ اِنَّا عَيْنُهٗ فَاعْلَمْ اِذَا مَا قُلْتُ اِنْسَانًا

ہم منشا اور اصل حقیقت کے لحاظ سے اللہ سے جدا نہیں ہیں۔ خوب سمجھو۔ اگر

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو شانزدہم

(۱۶) فَصّ حکمتِ رحمانیہ در کلمۂ سلیمانیہ

تمہید فصِ سُلیمانیہ

رحمت دو قسم کی ہے (۱) امتنانی۔ (۲) وجوبی۔ رحمت امتنانی' ابتدائی رحمت جو کسی عمل کی جزا کے طور پر نہیں۔ رحمت وجوبی۔ جو کسی عمل کی وجہ سے ثواب اور جزا کے طور پر جو رحمت کی جاتی ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پر جزائے عمل واجب کرلیا ہے۔ یہ واجب کرلینا بھی ایک قسم کا امتنان ہے۔ کیونکہ کسی غیر نے اس کو واجب نہیں کیا۔ رحم امتنانی میں کی گنجائش ہے نیک ہو یا بد۔

وسعت رحمتی کل شیئی میری رحمت میں ہر شے کی سمائی ہے۔ رحمت وجوبی نیکوں سے خاص فَسَاَكْتُبُهَا الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ میں اپنی رحمت کو متقیوں کے لیے لکھ رکھتا ہوں۔ خود پر واجب کرلیتا ہوں۔ رحمت امتنانی سے وجود ملتا ہے۔ اور رحمت وجوبی سے ہر طرح کی جزا و ثواب۔

پھر رحمت کی دو قسمیں ہیں۔ رحمت عام۔ رحمت خاص۔ رحمت عام کو رحمانیت اور رحمت خاص کو رحیمیت کہتے ہیں۔ شان رحمانیت کا اثر ممکنات و مخلوقات ہی پر نہیں پڑتا بلکہ اس کا اثر اسمائے الٰہیہ پر بھی پڑتا ہے۔ اسمائے الٰہیہ کے مظاہر پیدا کئے جاتے ہیں۔ تو ان کے کمالات نمایاں ہوتے ہیں۔ مظاہر کا پیدا کرنا گویا اسمائے الٰہیہ پر رحم کرنا ہے۔

جس طرح سانس مختلف مخارج پر سے گزرتی ہے۔ تو لفظ اور کلمہ بنتا ہے۔ شان رحمانیت مختلف اسمائے الٰہیہ پر سے گزرتی ہے تو لفظ کن سے کلمہ پیدا ہوتا ہے۔ شان رحمانیت کے ہمیشہ اثر کرتے رہنے کو نفس رحمانی۔ اور ہر مخلوق کو جو کن سے بذریعہ

نفس رحمانی پیدا ہوتا ہے کلمتہ اللہ کہتے ہیں۔

مخلوقات کا ایک دوسرے سے افضل ہونا۔ باہمی تفاضل۔ ہرچند کہ موجود بالذات' ذات واجب کے سوا کوئی نہیں۔ ذات حق کے سوا جتنے ہیں' سب انتزاعی ہیں۔ خارج میں صرف ذات حق ہے۔ ہویت واجبہ ہے۔ پھر بعض بعض سے افضل کیوں ہیں۔ یہ ان کے حقائق و ماہیات اور اعیان ثابتہ کا اقتضا ہے۔

دیکھو خود اسمائے الٰہیہ میں باہم تفاضل ہے۔ حیات تمام صفات کی اصل ہے۔ اس کے بعد علم کا مرتبہ ہے۔ علم ارادے پر حکومت کرتا ہے۔ ارادے کی حکومت قدرت پر ہے۔ علم کے بعد ارادہ ہوتا ہے۔ ارادے سے تعین ہوتی ہے۔ تو قدرت' اپنا عمل کرتی ہے۔ جب اسمائے الٰہیہ میں تفاضل ہے تو حقائق مخلوقات میں تفاضل کیا دشوار ہے۔ باوجودیکہ سب کی اصل منشائے انتزاع ذات حقہ ہے۔

انسان عالم۔ جنی عالم سے افضل و قوی تر ہے۔ دیکھو عفریت نے جو شاہ جن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا۔ کہ تخت بلقیس کو دربار سلیمانی برخاست ہونے سے پیشتر حاضر دربار کرتا ہوں۔ اور آصف بن برخیا' جو انسان تھے۔ بیک چشم زدن تخت بلقیس کو ملک سبا سے اڑا لائے۔ ظاہر ہے' کہ چشم زدن کا زمانہ مجلس برخاست ہونے کے زمانے سے بہت کم ہے۔ ایک لحظے میں بیک نظر ثوابت تک پہنچ جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تجدد امثال کو آصف بن برخیا سمجھتے تھے۔

یہ تجدد امثال کیا ہے؟

"بالذات سے بالعرض کو بلااستمرار امداد وجود ملتی رہتی ہے"۔

دیکھو! نور شمس بالذات ہے۔ اور نور قمر بالعرض۔ اگر ایک لمحے کے لیے نور شمس قمر پہ نہ پڑے تو چاند کی وہی بے نوری ہے۔ جیسے کہ کسوف سورج گہن اور خسوف چاند گہن میں واقع ہے۔

تمہید

چراغ روشن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ شعلہ قائم ہے۔ حالانکہ ہر آن کاربالک ا یسڈ اور پانی بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور تازہ تیل اس کی امداد کر رہا ہے۔ چونکہ پچھلی حالت اگلی حالت سے مشابہ ہے۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ مستمر ہے۔ غرضیکہ صوفیہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ کہ نجار نے میز بنا دی۔ اب نجار مر بھی جائے تو میز برقرار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کا قیوم ہے۔ ہر شے ہر آن اس کی طرف محتاج ہے۔ بقائے ذات میں بھی۔ بقائے صفات میں بھی۔ ہر لحظہ ممکن اپنے عدم ذاتی اور قہر احدیت سے فنا ہوتا ہے اور رحمت رحمانیہ وجود عطا کرتی چلی جاتی ہے۔ اشاعرہ نے تجدد امثال کے مسئلے کو اعراض میں تو حق سمجھا' اعراض جواہر کے ہر آن محتاج ہیں۔ جواہر سے دائمی امداد وجود ہوتی ہے۔ مگر ان کو خبر نہیں حق تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے باطل ہے اَلَا کُلُّ شَیْئٍ مَا خَلَا للّٰہُ بَاطِلٌ سوائے ذات حقہ کے کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو جوہر اور مستقل وجود رکھنے والا جانیں۔

بہرحال آصف بن برخیا نے وہ تجلی وجود جو "ملک سبا" میں تخت بلقیس پر ہو رہی تھی۔ اس کو دربار سلیمانی کی طرف متوجہ کر دیا اور تخت موجود ہو گیا۔ خوارق عزت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ارواح سنگ ارواح درخت۔ تسخیر جنات۔ تسخیر ارواح کواکب۔ تسخیر ارواح خبیثہ۔ اپنی قوت ارادی۔ ول پور کا استعمال۔ آیات قرآنی و اسمائے الٰہیہ سے استمداد۔ کرامت اور معجزے میں انسان کے فعل کو دخل نہیں۔ حق تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اعزاز کے لیے کرشمہ قدرت دکھا دیتا ہے۔ نہ ہمت کی ضرورت نہ توجہ قلبی کی حاجت۔ بظاہر انسان کا قول ہوتا ہے اور تاثیر قوی عزیز کی رہتی ہے۔

حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطیہ عطا فرمایا تھا یہ تھا کہ نہ وہ ہمت ولی لگاتے تھے۔ نہ اسمائے الٰہیہ ہی سے مدد لیتے تھے صرف حکم دیتے اور چیز ہو جاتی۔

قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی خواہش پوری کی جاتی ہے تو آخرت کے عطایا سے نقصان و کمی واقع ہوتی ہے اور اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر خود اللہ تعالیٰ۔ خود سے دے۔ یا دعا کا حکم دے۔ تو اس کی ذمہ داری اس شخص پر عاید نہیں ہوتی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو حکم رب تعالیٰ ہوا تھا کہ ایسے عظیم ملک کے لیے دعا کریں۔

چونکہ حبیبُ خدا کو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا کا حکم تھا۔ اور حضرت کو حکم دینا عین امت کو حکم دینا ہے۔ لہٰذا دعائے طلب زیادت علم میں کسی قسم کا نقصان نہیں۔

فصِّ حکمتِ رحمانیہ

در کلمۂ سُلیمانیہ

اِنِّیْٓ اُلْقِیَ اِلَیَّ کِتٰبٌ کَرِیْمٌ اِنَّهٗ مِنْ سُلَیْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَیَّ وَاْتُوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ۔ بلقیس کہتی ہیں۔ میرے پاس ایک بزرگ خط ڈالا گیا۔ پہنچایا گیا ہے۔ اور وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور ان کا بھیجا ہوا ہے۔ اور اس کا مضمون یہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو عام طور سے وہی رحم کرتا ہے اور خاص طور سے بھی وہی رحم کرتا ہے۔ مجھ پر غلبہ جوئی نہ کرو۔ اور میرے پاس آؤ اطاعت کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے خط کی ابتداء انه من سلیمان سے ہے۔ شیخ کہتے ہیں وہ درست نہیں۔ لوگوں نے اپنی بات بنانے کے لئے نامناسب توجیہیں کیں۔ جو سلیمان علیہ السلام کی معرفت اپنے رب کے متعلق تھی اس کے بالکل خلاف ہے۔ ان مفسرین کا قول کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اس صورت میں اسم سلیمان علیہ السلام کی تقدیم اسم اللہ پر لازم آتی ہے اور شان سلیمان علیہ السلام کے لائق ہو سکتا ہے۔ جب کہ بلقیس جو ہنوز اسلام نہیں لائی تھیں، کہتی ہیں۔ میرے پاس ایک بزرگ خط آیا ہے یعنی وہ خط بلقیس کے پاس بھی واجب التعظیم تھا۔

ان مفسرین کو نام سلیمان سے خط کی ابتدا سمجھنے کی وجہ یہ ہوئی ہو گی، کہ عموماً مرسل بادشاہ کے نام سے ابتدا کی جاتی ہے تو دوسرا بادشاہ اس کا احترام کرتا ہے۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے ابتدا نہیں کی لہذا نامہ مبارک کو کسری

نے چاک کر دیا۔ شیخ کہتے ہیں یہ سب بیکار تاویلات ہیں۔ کسریٰ نے تو حضرت کا پورا نامہ پڑھ کر اس کا پورا مضمون سمجھ کر نامہ مبارک کو چاک کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے بلقیس کو جو توفیق خیر دی تھی' اگر نہ دی ہوتی تو وہ بھی وہی بے ادبی کرتی جو کسریٰ نے کی تھی' خط جلانے سے' صاحب خط کا نام۔ نام خدا کے نہ پہلے رکھنے سے کچھ فائدہ ہوتا نہ پیچھے۔

سلیمان علیہ السلام نے "بسم اللہ الرحمٰن الرحیم" میں "رحمٰن و رحیم" دو اسم لکھ کر رحمٰن سے رحمت امتنانی اور رحیم سے رحمت وجوبی کو بیان کیا۔ رحمت امتنانی ابتدائی رحمت۔ غیر جزائے عمل۔ رحمت وجوبی۔ جزائے عمل۔ رحمٰن نے بلا سبب بلا وجہ عمل' یہ احسان کیا۔ کہ پہلے فیض اقدس سے حقائق اشیاء اعیان ثابتہ مخلوقات کو علم میں نمایاں کیا۔ پھر فیض مقدس سے خارج میں موجود کیا۔ اور رحیم نے رحمت رحمٰن سے ہر ایک کو اس کے حسب استعداد حصہ دلایا۔ یہ رحمت وجوبی بھی ایک طرح سے امتنانی ہی ہے۔ کیونکہ جزائے عمل کو خود پر واجب کر لینا یہ بھی اس کا امتنان و احسان ہے۔ پس رحیم' رحمٰن میں داخل ہے جیسے عام میں خاص داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (کتب علٰی نفسه الرحمه) اللہ سبحانہ نے خود پر رحمت وجوبی یعنی جزائے عمل کو لازم کر لیا ہے۔ یہ اس لیے کہ بندہ حسب حکم خداوندی نیک اعمال کرے تو اس کا حق بھی اللہ تعالیٰ پر پیدا ہو جائے۔ اور اس رحمت کا یعنی رحمت وجوبی کا وہ مستحق ٹھیرے۔ مگر اس حق کو حق تعالیٰ پر کس نے واجب کیا' خود خدائے تعالیٰ نے کسی اور نے واجب نہیں کیا۔

جب بندہ نیک اعمال اور اس قرب کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کو منکشف ہو جاتا ہے۔ اس کے توسط سے کرنے والا' ہے کون۔

عمل انسان کے ہشت اعضا پر منقسم ہے۔ دو ہاتھ' دو پاؤں' سماعت۔ بصارت۔ زبان۔ اور پیشانی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ انسان کے تمام اعضا کی حقیقت خود ہے۔ لہٰذا اصل عمل کرنے والا تو خود خدائے تعالیٰ ہے۔ نہ کوئی اور۔ ہاں صورت تو بندے کی ہے۔ اسمائے الٰہیہ اسمائے مخلوقات میں مندرج و داخل ہیں۔ حق تعالیٰ مخلوقات کا جو ظہر ہیں' عین ہے۔ اصل یہ ہے جب ظہور کرتا ہے تو اس کے مظہر کا نام خلق ہو جاتا

ہے' اسی ظہور کی وجہ سے بندے پر اسم ان ظاہر الاخر صادق آتا ہے۔ اور اس لحاظ سے بندہ پہلے نہ تھا پھر ہوا ہے اور بندے کا ظہور حق تعالیٰ پر موقوف ہے اور بندے کے اعمال اس کی وجہ سے صادر ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ کا اسم الباطن والاول ہے جب تم خلق کو دیکھو۔ اس پر غور کرو۔ تو معلوم ہو جائے گا کہ کون کس اعتبار سے اول ہے۔ آخر ہے۔ ظاہر ہے۔ باطن ہے۔

اسمائے الٰہی کی معرفت اور ان کی نسبت سے عالم میں تصرف نصیب ہوتا ہے۔ پس یہ معرفت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حاصل تھی بلکہ سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی۔ رب ھب لی ملکا لا ینبغی لا حد من بعدی میرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد پھر کسی کو حاصل نہ ہو۔ وہ بادشاہی' وہ ملک اصل میں یہی معرفت اسمائے الٰہی ہے۔ کیا ایسی حکومت کسی کو سلیمان کے سوا ملی ہی نہیں۔ قطب وقت۔ وقت زمانہ۔ تو تمام عالم کا شہنشاہ۔ اور حاکم علی الاطلاق ہوتا ہے۔

بے شک قطب زمانہ حاکم علی الاطلاق ہوتا ہے۔ اسی میں تجلی اعظم رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مراد ملک سے ظاہرو عالم شہادت کی حکومت اور تصرف عام ہے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ کی باطنی حکومت اس سے زیادہ ہی تھی۔ مگر آپ نے عالم شہادت میں اس کو ظاہر نہیں کیا۔

ایک عفریت رات کے وقت حضرت خاتم الانبیاء کے پاس آیا کہ آپ پر حملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عفریت پر حضرتؐ کو پورا قابو عطا کیا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس کو پکڑ کر مسجد کے ستون میں سے ایک ستون سے باندھ دیں۔ تاکہ صبح ہو تو مدینے کے بچے اس سے کھیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرتؐ کے دل میں دعائے سلیمانؑ کا خیال ڈالا۔ اور آپ نے ظاہری تصرف و عفریت پر نہ کیا۔ اور خدا نے اس عفریت کو ذلیل و خوار کر کے بھگا دیا۔ دیکھو سرور کائناتؐ نے اپنے بھائی سلیمانؑ کی خاطر ظاہر تصرف سے عالم شہادت کی حکومت جن و انس پر نہیں کی۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں ملکا کہا الملک نہیں۔ ملکا" نکرہ لانے سے عام ملک ظاہری نہیں بلکہ ایک خاص حصہ ملک مراد ہے۔ بہرحال دعائے سلیمانی سے عام حکومت مراد نہیں یا کہ خاص طور کی حکومت ہے۔ ہم

نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو دیئے ہوئے ملک کے اجزا میں دوسروں کی بھی شرکت تھی کیونکہ وہ شہنشاہ تھے ان کے ماتحت دوسرے شاہ بھی تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حکومت سلیمانی اس ملک پر بحیثیت مجموعی تھی۔

حدیث عرفیت سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت سلیمان علیہ السلام سے ظاہری تصرف مراد تھا یا مجموع' اور تصرف ظاہری خاصہ سلیمان علیہ السلام ہے۔

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قصہ عفریت میں فامکنني الله منه یعنی اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی۔ نہ فرماتے تو ہم سمجھتے کہ جب آپ نے عفریت کو گرفتار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے دعائے سلیمانی کو یاد دلایا۔ تاکہ جان لیں حضرتؐ کو اس کی گرفتاری پر قدرت نہ ہو گی۔ اور اس عفریت کو حق تعالیٰ نے ناکام و نامراد پلٹا دیا۔ بلکہ آپ نے فرمایا۔ اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی۔ اس سے ہم سمجھ گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عفریت پر قدرت تصرف عطا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائے سلیمانی یاد دلا دی۔ اور آپ نے اس کا لحاظ رکھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی خاطر رعایت کی۔ غرضیکہ اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو حکومت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ وہ عام طور سے دنیا پر ظاہری حکومت ہے۔ ورنہ باطنی حکومت تو رسول مقبول کو قطعاً تھی۔ بلکہ ہر زمانے میں قطب وقت غوث زمانہ کو رہتی ہی ہے۔

ہماری غرض اس مسئلے سے صرف یہی ہے کہ دو قسم کی رحمتوں کے متعلق کلام و تنبیہہ کریں۔ جن کو سلیمان علیہ السلام نے دو اسم الٰہی کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ جس کا ترجمہ عربی زبان میں الرحمٰن الرحیم ہے۔ رحمت وجوبی کو' جس کا اقتضا جزائے عمل ہے مقید و خاص کیا جیسے بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ مومنین پر رافت و رحمت کرنے والا ہے۔ اور سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ قریب میں میں اپنی رحمت واجب کروں گا متقیوں کے لیے۔ اس رحمت کے مستحق صرف ایمان دار و متقی ہیں۔ اور رحمت امتنان کو جو کسی عمل کے مقابل نہیں عام کیا۔ فرماتا ہے وسعت رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت سب کو عام ہے۔ یہاں تک کہ اسمائے الٰہیہ پر بھی اس رحمت کا فیض پہنچتا ہے۔ یعنی حقائق۔ نسبت۔ بات یہ ہے کہ صفت' غیر مستقل معنیٰ کو کہتے ہیں۔ اور ذات' مرجع صفت کو۔ اور ذات و صفت کے مجموعے کو اسم کہتے

ہیں۔ چونکہ ذات حقہ پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے یہاں اسم سے مراد نسبت صفت بذات ہے۔ نہ ذات' نہ مجموعہ' ذات و صفت' ہم مظاہر ہیں' اسمائے الہیہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرما کر اسمائے الہیہ' اور نسبت ہائے ربانی پر رحمت امتنانی فرمایا' کہ ہم پر جو مظاہر ہیں اسمائے الہیہ اپنے کمالات کا پرتو ڈالتے ہیں اور اپنے فیوض سے مستفیض کرتے ہیں۔ پھر جب ہم اپنے حقائق کو جانتے اور حق بندگی ادا کرتے اور اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ اپنے پر رحمت وجوبی واجب کر لیتا ہے اور جزائے اعمال عطا فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ بھی ہم کو معلوم کرا دیا کہ ہماری اصل حقیقت خود وہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ کہ اس نے رحمت وجوبی کی بھی ہے تو خود اپنے پر۔ پس رحمت اس سے جدا ہی کب ہوئی۔ اور کسی اور پر کب احسان و امتنان کیا۔ اور اس کے سوا ہے ہی کون۔

ہر چند کہ اصل الاصول اور حقیقت الحقائق حق جل جلالہ' ہے۔ مگر اس اعتبار میں احدیت و اجمال ہے۔ مگر اس کے ساتھ بیان مراتب رحمت اور احکام تفاوت درجات بھی ضرور ہے۔ کیونکہ خلق کا باہم تفاضل علوم و کمالات میں ظاہر ہے۔ دیکھو بعض بعض سے زیادہ عالم ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے۔ ان کے حقائق و استعدادات کا تفاوت ہے۔ بعض کی استعداد قوی ہے۔ بعض کی ضعیف۔ بعض کے ظہور و خفا میں فرق ہے۔ بعض اعتدال حقیقی روحانی و جسمانی سے قریب ہیں۔ بعض بعید۔ حالانکہ ذات الہی جو منبع ہے۔ ایک ہی ہے۔ مخلوقات کا تفاضل ایک طرف رہا۔ ذرا اسما و صفات الہیہ پر بھی غور کرو۔ وہ بھی تو باہم مختلف درجات پر ہیں۔ دیکھو ارادے کر مرتبے سے علم کا مرتبہ بڑا ہے۔ کیونکہ علم کا تعلق شے سے قوی تر اور حاکم ہے۔ ارادے پر۔ اور ارادہ حاکم ہے۔ قدرت پر۔ دیکھو جب تک علم' ارادے کو متعین نہ کرے' وہ کسی شے سے متعلق نہیں ہوتا۔ اور جب تک ارادہ قدرت کو خاص نہیں کرتا۔ اور قدرت با تعیین حکم نہیں کرتی۔ قدرت شے سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ مگر قدرت کی حکومت ارادے پر نہیں۔ نہ ارادے کی حکومت علم پر ہے۔ قدرت کو ارادہ لازم ہے۔ ارادے کو علم لازم ہے نہ کہ بالعکس۔ یہ صفات الہیہ میں تفاضل ہے۔ اور ارادے کا کمل تعلق اور اس کی فضیلت و زیادت ہے' تعلق قدرت پر۔

اسی طرح سمع و بصر الٰہی اور تمام اسمائے الٰہیہ بعض سے بعض افضل ہونے میں مختلف مراتب اور متفاوت درجات پر ہیں۔ اسی طرح وہ صفات جو مخلوقات میں سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ظاہر میں متفاوت ہیں۔ دیکھو کہتے ہیں' یہ اس سے زیادہ عالم ہے۔ باوجودیکہ ذات ایک ہے۔ جس طرح اگر کسی بھی اسم الٰہی کو پیش نظر رکھو۔ اس کو بیان کرو۔ تو تمام اسما آ جاتے ہیں۔ ایک صفت کا بیان کرنا گویا تمام صفات کا بیان کرنا ہے۔ کیونکہ صفت کے ساتھ ذات لگی ہوئی اور ذات کے ساتھ اس کے تمام اوصاف لگے ہوئے ہیں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک صفت مقدم اور غالب رہتی ہے۔ اسی طرح مخلوقات جس میں اسمائے الٰہیہ کا ظہور ہے۔ ان میں بھی ایک دوسرے کے کمالات کی قابلیت ہے۔ لہٰذا عالم کا ہر جزو مجموعہ عالم ہے۔ یعنی وہ تمام متفرقات عالم اور حقائق کا قابل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اَلْکُلُّ فِی الْکُلِّ سب میں سب کچھ ہے۔ لہٰذا اس کہنے میں کہ زید عمرو سے کم ہے۔ باوجودیکہ ذات حق اصل و عین زید و عمرو ہے۔ اور ہویت حق ہی عمرو میں بہ نسبت زید کے کامل تر و عالم تر ہے۔ جیسے خود اسمائے الٰہیہ باہم متفاضل ہیں۔ حالانکہ غیر حق نہیں ہیں۔

پس اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق مخلوقات سے بہ نسبت مرید و قدیر کے عام تر ہے۔ حالانکہ عالم ہی مرید ہے۔ مرید ہی قدیر ہے۔ کوئی کسی کا غیر نہیں کیونکہ ذات حق ایک ہی ہے۔

میرے دوست ایسا نہ کرنا کہ کہیں تم اس کو جانو۔ کہیں نہ جانو۔ کہیں ثابت کرو۔ کہیں سے نفی کرو۔ ثابت کرو تو اس طرح جیسا کہ اس نے اپنے لیے ثابت کیا۔ اور نفی کرو تو اس طرح جس طرح اس نے خود سے نفی کی۔ ذرا غور کرو اس آیت پر جو حق تعالیٰ کے حق میں جامع نفی و اثبات ہے۔ وہ فرماتا ہے لَیْسَ کَمِثْلِهٖ شَیْءٌ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس میں نفی ہے (وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ) وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے۔ دیکھو حق تعالیٰ نے صفت سماعت و بصارت بیان کی جو ہر زندہ سننے والے اور دیکھنے والے کو عام ہے۔

یاد رکھو۔ کہ ہر شے زندہ ہے۔ مگر ہر شے کی زندگی اور حیات کا علم اس دنیا میں بعض کو ہے۔ بعض کو نہیں ہے۔ کل آخرت میں سب کو معلوم ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ

دارالحیوان۔ دارالحیات ہے۔ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ جماد پہاڑ گواہی دیں گے۔ دنیا بھی حقیقت میں دارحیات ہی ہے۔ مگر اس کا علم بعض سے مستور و مخفی ہے۔ تاکہ بندگان خدا کی بعض کی بعض پر فضیلت و خصوصیت باعتبار ادراک حقائق عالم کے ظاہر ہو جائے۔ جس کا ادراک عام تر ہو گا اس کو حق کا علم عام تر ہو گا۔ کیونکہ علم نور ہے۔ منشائے انکشاف ہے۔ جس کا ادراک عام نہیں۔ اس کو انکشاف بھی کامل نہیں۔

اے طالب۔ کہیں تم کو مخلوقات کا باہمی تفاضل حجاب روئے وحدت نہ ہو جائے۔ اور تم کہہ اٹھو۔ کہ یہ قول ہرگز درست نہیں کہ خلق ذات حق کی عین ہے۔ اس سے وابستہ ہے۔ کیونکہ میں نے تم کو بتا دیا ہے کہ اسمائے الٰہیہ میں بھی تفاضل ہے۔ تو کیا تم کو اس میں بھی شک ہے کہ اسمائے الٰہیہ میں عین ذات حق اور ان اسما کا مدلل و مسمی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔

لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نام کو اللہ کے نام پر کیونکر مقدم کرتے جیسے کہ بعض مفسرین کا خیال ہے۔ اور ابتدائے خط اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمَانَ سے اور اس کے بعد وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سمجھتے ہیں حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی رحمت امتنانی سے وجود حاصل کیا ہے۔ ضرور ہے کہ الرحمٰن الرحیم کو اپنے نام سے مقدم کرتے تاکہ مرحوم کی نسبت راحم سے یعنی سلیمان علیہ السلام کی نسبت رحمٰن و رحیم سے صحیح ہو۔ ان مفسرین کا قول علم حقائق و حکمت کے برعکس ہے کیونکہ حکمت کا اقتضا ہے تقدیم ماحقہ التقدیم اور تاخیر ماحقہ التاخیر۔ یعنی مناسب ترتیب جس کو پہلے رکھنا ہے اس کو پہلے ہی رکھنا چاہیے اور جس کو بعد رکھنا ہے اس کو بعد ہی رکھنا چاہیے۔ اور تقدیم و تاخیر بلحاظ استحقاق و مرتبہ ہے۔ ہر شے کو اس کے محل پر رکھنا ہی تو حکمت ہے۔

بی بی بلقیس کی حکمت اور ان کے علوئے علم سے یہ بھی ہے۔ کہ انہوں نے اس شخص کا نام نہیں ظاہر کیا جس نے سلیمان کا خط پہنچایا تھا۔ یہ اس لیے کیا کہ اپنے متعلقین کو معلوم کرائیں کہ ان کو ایسے امور سے بھی تعلق ہے۔ جن کے طریقوں سے وہ واقف نہیں۔ اور یہ بھی تعلیم و تدبیر الٰہی سے ہے' امور سلطنت میں۔ کیونکہ جب بادشاہ کی طرف پہنچنے والے اخبار کا علم رعایا کو نہیں ہوتا۔ اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان

کے بادشاہ کو خفیہ اطلاعات پہنچ جاتی ہیں۔ تو حفظ و ضبط ملک اچھی طرح ہوتا ہے۔ رعایائے سلطنت ڈرنے لگتی ہے۔ اور لوگ کوئی کام ایسا نہیں کرتے۔ کہ اگر اس کی اطلاع سلطان کو پہنچ جائے تو ہدف بلا ہو جائیں۔ اسی لیے بادشاہ خفیہ پولیس کو' پوشیدہ جواسیس کو' لگائے رکھتے ہیں۔ اگر رعایا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کو فلاں ذریعے سے اطلاعات پہنچتے ہیں تو اس سے ساز باز کر لیتے ہیں۔ رشوت دیتے ہیں۔ خوشامد کرتے ہیں۔ تاکہ جو چاہیں' کر سکیں اور شاہ کو اطلاع نہ ہو۔

بلقیس نے کہا۔ میرے پاس خط لایا گیا ہے۔ لانے والے کا نام نہیں بتایا۔ یہ ان کی سیاست تھی جس سے رعایا اور مدبرین خاص بھی پرحذر رہتے تھے۔ اس حسن سیاست کی وجہ سے بلقیس کو دوسروں پر تقدیم و فضیلت تھی۔

انسانی عالم اور جنی عالم میں کون زیادہ ہے۔ کون قوی تر ہے۔ اس کے تصفیے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر جناب آصف بن برخیا۔ اور عفریت جنی کے اقوال اور ان کے قوت تصرف پر غور کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے استفسار فرمایا تھا کہ تخت بلقیس کو کون جلد لاتا ہے۔ عفریت نے کہا آپ کے اس مقام سے برخاست فرمانے سے پہلے تخت بلقیس کو لاتا ہوں۔ آصف بن برخیا نے کہا۔ چشم زدن میں تخت بلقیس کو لاتا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ عالم صنف انسانی اور عالم صنف جنی میں کون افضل ہے اور کون اسرار تصرفات اور خواص اشیا سے زیادہ واقف ہے۔ ظاہر ہے کہ پلک مارنے اور شعاع نظر کا جا کر واپس آنے کا زمانہ بہت کم ہے' بہ نسبت مجلس سلیمانی کے برخاست ہونے کے۔ کیونکہ نور نظر کی حرکت شے مبصر تک تیز تر ہے بہ نسبت حرکت جسم کے اس شے کی طرف جس کی طرف حرکت کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو۔ نظر کے نکلنے مبصر تک پہنچنے پھر واپس آنے کا زمانہ ایک ہی ہے۔ باوجودیکہ ناظر و منظور میں بہت بڑی مسافت ہے۔ ادھر نظر نکلی اور کواکب و ثوابت تک جا پہنچی۔ اور عدم ادراک کا زمانہ اور رجوع نظر کا زمانہ ایک ہے۔ سلیمان کے اپنے مقام سے برخاست فرمانے کا زمانہ اتنا نہیں ہے۔ نہ اس میں اتنی سرعت ہے کہ جتنی نظر میں ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آصف بن برخیا عمل و تصرف میں جنی سے اتم و اکمل تھے۔ آصف کے کہنے اور تخت کے لانے کا زمانہ گویا ایک ہی تھا۔

آصف بن برخیا کے کہنے ہی کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو اپنے پاس موجود حاضر دیکھا۔ تاکہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ انہوں نے قوت کشف سے تخت بلقیس کو دیکھا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں مستقرا عندہ آیا ہے۔ یعنی تخت بلقیس' سلیمان کے پاس حاضر و قرار پذیر تھا۔ آصف کا تخت کو حاضر کرنا نظر تحقیق میں ہمارے پاس اتحاد زمان کے ساتھ نہ تھا بلکہ وہاں اعدام و ایجاد' اور سبا سے معدوم کرنا اور دربار سلیمانی میں موجود کرنا تھا۔ اس کو تجدد امثال کہتے ہیں۔ ہر آن ہر شے قہر احدیت سے معدوم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو رحمت امتنانی موجود کرتی ہے۔ مگر عارفین کے سوا اس کو کوئی محسوس نہیں کرتا۔ دیکھو قرآن شریف میں ہے۔ بل هم فی لبسٍ مِنْ خلقٍ جدید یعنی بلکہ ان کو التباس اور دھوکا ہو گیا ہے تازہ پیدائش و خلق جدید سے کہ وہی اگلی شے ہے۔ ان پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس شے کو دیکھ رہے ہوں' نہ دیکھا ہو۔

جب معلوم ہو گیا کہ ہر شے میں تجدد امثال ہے۔ اعدام و ایجاد ہے۔ نیستی کے ساتھ ہستی لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شے موجود ہو کر حق قیوم کی طرف دائمی محتاج نہ رہی ہو بلکہ ہر شے کو ہر آن امداد وجود ہوتی ہے۔ اور قیوم جل جلالہ' کی طرف دائمی احتیاج رہتی ہے۔ بہرحال تخت بلقیس کا ملک سبا میں نیست و نابود ہونا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور میں ہست موجود ہونا یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ تھے۔ اور یہ ہر دم میں۔ ہر سانس میں تجدید خلق' اور تازہ امداد وجود کا نتیجہ ہے۔ اس کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان خود کو نہیں سمجھتا۔ کہ وہ ہر آن لایکون اور پھر یکون ہوتا ہے۔ معدوم ہوتا ہے' موجود ہوتا ہے۔ یہاں ثم اور پھر کو مہلت کے لیے نہ سمجھو بلکہ یہاں ثم اور پھر کا لفظ صرف تقدم تقرم بالعلیۃ کا مقتضی ہے جیسے کہتے ہیں کہ اول ہاتھ پھرتا ہے پھر کنجی پھرتی ہے یہاں حرکت ید کو حرکت مفتاح پر تقدیم بالعلیۃ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ہاتھ پھرنے کے زمانے کے بعد کنجی پھرتی ہے۔ عربی زبان میں بعض خاص خاص مقام میں ثُمَّ بَلاَ مہلت بھی مستعمل ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کھز الردینی ثم اضطَرَب جیسے نیزہ ردینی کا ہلانا پھر اس کا ہل جانا ظاہر ہے کہ نیزے کے ہلانے کا زمانہ اور اس کے ہلنے کا زمانہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور یہاں

ثم اور پھر مہلت کا مقتضی نہیں۔

اسی طرح ہردم ہر آن تجدد خلق اور امداد وجود تازہ مقتضی مہلت و تراخی نہیں۔ زمانہ عدم اور زمانہ وجود متصل معاً ہیں۔ جس طرح اشاعرہ کے پاس اعراض و صفات اور غیر مستقل موجودات' کی طرف دائمی محتاج ہیں۔ اور ہر آن' ہر لحظہ تجدد امثال اعراض پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح صرف ذات حق موجود مستقل ہے۔ اس کے سوائے جتنے موجودات ہیں۔ سب غیر مستقل ہیں۔ دائمی طور پر محتاج الی الحق ہیں ہر آن ہر لحظہ متجدد ہیں۔

تجدد امثال کا مسئلہ جو حصول تخت بلقیس میں چھیڑا گیا ہے۔ مشکل ترین مسائل سے ہے مگر اس قصے میں ابھی جو میں نے بیان کیا اس کے سمجھنے والے کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ آصف بن برخیا کی فضیلت و بزرگی یہی ہے کہ وہ امداد وجود' وہ تجدید تخت بلقیس' وہ تجلی الٰہی جو تخت بلقیس پر ملک سبا میں ہو رہی تھی۔ اس کو سلیمان کے سامنے مجلس میں کھینچ لیا۔ اور تخت موجود ہو گیا۔ پس حقیقت میں تخت نے نہ قطع مسافت کی۔ نہ اس کے لیے زمین لپیٹ دی گئی اور نہ دیواروں کو توڑا پھوڑا۔ اس مسئلے کو وہی سمجھتا ہے' جو تجدد امثال کو جانتا ہے۔ جو تجلی الٰہی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔

یہ تصرف بعض اصحاب سلیمان علیہ السلام سے ظاہر ہوا تاکہ اس کا اثر بلقیس اور ان کے ہمراہیوں کے دلوں پر عظمت و مرتبت سلیمان علیہ السلام کے لیے پڑے۔

اس تصرف کا سبب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام' داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ وہبہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ ہبہ کیا ہے۔ واہب کا موہوب لہ کو بطور انعام دیئے۔ نہ بطور جزائے عمل اور نہ بربنائے استحقاق۔ پس سلیمان اللہ تعالیٰ کی نعمت سابقہ و حجت بالغہ۔ اور اعدا کے لیے سرشکن ضرب ہیں۔

اب سلیمان کے علم پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففهمنها سليمان ہم نے اس مسئلے کو سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ بکریوں کا ایک ریوڑ رات کے وقت کسی کے کھیت میں جا گھسا کھا کر کھندل کر کھیت تباہ کر دیا۔ کھیت والے

نے داؤد کی خدمت میں حاضر ہو کر بکریوں کے مالک پر دعویٰ دائر کر دیا۔ جتنے کی بکریاں تھیں۔ اتنے ہی کا کھیت کا نقصان ہوا تھا۔ چنانچہ داؤد نے بکریوں کھیت والے کو دلوا دیں۔ مدعا علیہ جانے لگے۔ تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے کہا۔ کہ حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب تک کھیتی درست نہ ہو اور اپنی حالت پر نہ آئے۔ اس وقت تک بکریوں کا مالک کھیت والے کی خدمت کرے۔ یعنی اس کی کھیتی کے کام میں لگا رہے۔ اور اس وقت تک بکریوں کا دودھ اور ان کی اون کھیت والا لیتا رہے۔ اس کے بعد بکریاں، بکریاں والے کو واپس۔ بہرحال اس مسئلہ خاص میں خدائے تعالیٰ نے داؤد کی رائے کے خلاف سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلے کا الہام فرمایا تھا۔ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ہم نے داؤد و سلیمان علیہم السلام میں سے ہر ایک کو حکومت اور علم دونوں دیئے تھے۔ بات یہ ہے کہ داؤد کا علم عام طور سے تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا علم عام طور سے بھی تھا اور اس مسئلہ خاص میں خاص طور سے تھا۔ الہامی تھا۔ اللہ ہی کا علم تھا۔ اور فیصلہ سلیمان علیہ السلام علم و مرضی الٰہی کے مطابق تھا گویا اس وقت اللہ تعالیٰ ہی حاکم بلا واسطہ تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام مقام صدق و صفا میں ترجمان حق تھے۔

جس طرح کہ مجتہد کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) مصیب۔ صواب و مقصد الٰہی کے مطابق حق کے موافق (۲) مخطی، خطا رکھنے والا۔ اس نے کوشش تو کی مگر حق و صواب کو نہ پہنچ سکا۔ مصیب نے چونکہ اجتہاد و کوشش کی اور صو صواب و حق کو پہنچا۔ ایسے اہل اللہ کو دو اجر ہیں۔ اس نے ایسے ہی کیا جیسے کہ حق تعالیٰ خود یا بتوسط رسولؐ اور وحی بیان کرتا۔ اور مخطی نفس الامر میں مقصد و حکم الٰہی کو جو عنداللہ متعین تھا نہ پہنچا تو اس کو اس کے اجتہاد کا ثواب مل جائے گا اور باوجود خطا کے اس کا حکم۔ حکم شرعی و علم سمجھا جائے گا۔

دیکھو۔ اس امت محمدیہ ک مصیبت کی صورت میں رتبہ سلیمانی دیا گیا اور خطا کی صورت میں بھی رتبہ داؤدیؑ عطا کیا گیا۔ ماشاء اللہ امت محمدی کی کیا شان ہے۔ کیا فضیلت ہے۔

جب بلقیس نے اپنے تخت کو مجلس سلیمانی میں دیکھا۔ باوجودیکہ وہ سمجھتی تھیں کہ

اتنی بڑی مسافت کے لیے اتنی کم مدت میں منتقل کرنا تقریباً محال ہے تو (قالت کانہ ھو) بلقیس نے کہا کہ گویا کہ یہ تخت وہی ہے۔ بلقیس نے تجدد امثال کے مسئلے کی تصدیق کی جس کو ابھی ہم نے بیان کی۔ اور وہ تخت بلقیس ہی تھا۔ اور یہ ایسا ہی سچ ہے۔ جیسے کہ تم جو زمانہ ماضی میں تھے زمانہ تجدید میں بھی ہو۔

پھر کمال علم سلیمان علیہ السلام سے تنبیہہ بھی ہے جس کو انہوں نے صرح یعنی محل کے ذکر میں کیا۔ فقیل لها ادخلی الصرح پھر بلقیس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ وہ شیش محل تھا۔ ہموار تھا۔ اس میں نشیب و فراز نہ تھا فلما راته حسبته لجته جب بلقیس نے اس گھر کو دیکھا تو پانی سمجھا۔ پھر اپنے پائنچے پنڈلیوں سے چڑھا لیے کہ کہیں اپنی ان کے کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اس امر پر تنبیہہ کی۔ ان کا تخت جس کو انہوں نے دیکھا۔ اسی قبیل کا ہے۔ کہ بظاہر اگلا تخت ہے مگر ہے اس کا مثل' اس کی شبیہ' جیسے شیش محل پانی کا شبیہ ہے۔ یہ تنبیہہ نہایت حق ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے کانہ ھو کہنے کی تائید کی۔ سلیمان علیہ السلام کے حسن توجہ سے مسئلہ تجدد امثال کا انکشاف ہو گیا۔ انہوں نے ذات حق کو کل یوم ھو فی شان میں دیکھا۔ اور اس وقت وہ کہہ اٹھیں رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اے میرے رب تجھے نہ جان کر میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب خود سلیمان علیہ السلام کی طرح اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اور اس کی اطاعت اختیار کر لی۔ دیکھو۔ بی بی بلقیس نے سلیمان کی اطاعت کا نام نہیں لیا۔ بلکہ وہ رب العالمین کی مطیع و منقاد ہو گئیں۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عالمین میں داخل ہیں۔ اور انہوں نے اپنے انقیاد و اطاعت کو کسی ایک شان سے خاص نہیں کیا۔ جس طرح انبیاء و رسلؑ کسی شان خاص سے اپنے اعتقاد کو خاص نہیں کرتے۔ کیونکہ بلقیس نے رب العالمین کہا یہ عام لفظ ہے۔ بخلاف فرعون کے کہ اس نے کہا اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰی وَ هٰرُوْنَ یعنی میں رب موسیٰؑ و ہارونؑ پر ایمان لاتا ہوں۔ اگرچہ ایک وجہ سے فرعون کا یہ کہنا بھی اطاعت بلقیس سے مشابہ ہے۔ کیونکہ موسیٰ و ہارون علیہم السلام بھی رب العالمین پر اعتقاد رکھتے تھے۔ مگر بلقیس کے اعتقاد کی قوت' فرعون کے ایسے کہنے میں

کہاں۔ بلقیس فرعون سے زیادہ اطاعت الٰہی میں دانا اور صاحب بصیرت تھیں۔ فرعون موقع اور وقت کا تابع تھا۔ دیکھا دیکھی کہتا تھا۔ اس نے کہا امنت بالذی امنت به بنو اسرائیل اس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس پر میں بھی ایمان لایا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے رب کی تخصیص کی۔ اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ساحروں کو ایمان لاتے وقت کہتے دیکھا رب موسی و ھارون پس اسلام بلقیس مثل اسلام سلیمان علیہ السلام تھا کیونکہ انہوں نے مع سلیمان علیہ السلام کہا اور ان کے ہمراہ ہو گئیں۔ سلیمان علیہ السلام جس عقیدے پر سے گزرتے بلقیس بھی وہی عقیدہ رکھ کر ان کے ساتھ گزرتیں۔ جس طرح ہم اس صراط مستقیم پر ہیں' جس پر رب تعالیٰ ہے۔ کیونکہ ہمارے موئے پیشانی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جہاں جاتا ہے۔ ہم کو بھی گھسیٹتا لے جا رہا ہے۔ لہذا محال ہے کہ ہم اس سے جدا ہوں۔ ہم ضمناً" اس کے ساتھ ہیں اور وہ صریحاً" ہمارے ساتھ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں رہو۔ کیونکہ بالعرض کے ساتھ بالذات لگا ہوا ہے۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ہمارے موئے پیشانی پکڑے ہوئے ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب خارج میں حق کے سوا کوئی نہیں۔ تو حق تعالیٰ جس رستے پر ہم کو لے جائے وہ حقیقتہ" اپنے ساتھ آپ ہے۔ اور راہ مستقیم راہ رب تعالیٰ ہے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی علم حاصل کیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے کہا۔ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ایک عالم کو لیا۔ ایک کو چھوڑا۔ ایسا ہرگز نہیں کیا۔ وہ تسخیر جو سلیمان علیہ السلام سے خاص ہے اور جس کی وجہ سے ان کو ان کے غیر پر فضیلت دی گئی ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت و بادشاہت عطا کی کہ ان کے بعد کسی کو سزا وار نہ ہو۔ وہ تسخیر یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے حکم دیا اور چیز ہو گئی۔ نہ ہمت کی ضرورت۔ نہ جمعیت ارادہ کی حاجت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسخرّ نا ه له الريح تجری با مرہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ان کے حکم پر وہ چلتی ہے۔ وہ مطلق تسخیر نہ تھی۔ کیونکہ مطلق تسخیر تو تمام بنی آدم کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بلاتخصیص ہم سب کے حق میں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے

جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تمام و کمال۔ قرآن شریف میں جابجا تسخیر ریاح و نجوم وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ یہ سب ہمارے امر و حکم سے نہیں ہوتا۔ بلکہ امر الٰہی سے ہوتا ہے۔ پس جو تسخیر سلیمان علیہ السلام سے خاص ہے' اس میں ان کا صرف کہہ دینا اور امر کر دینا کافی ہوتا تھا۔ تم کو معلوم ہے کہ اجرام عالم۔ اجسام و موجودات یہ سب ہمت ہائے نفس۔ عزم قلب۔ جمعیت خاطر۔ دل پور سے متاثر و منفعل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ارواح فلکیہ۔ اور خواص امور طبیعیہ۔ اور اسمائے الٰہیہ۔ و آیات کلام اللہ و اقوال اہل اللہ سے بھی کام لیتے ہیں۔ یہ نہ معجزات کی قسم سے ہیں نہ کرامات کی۔ ہم نے اہل ریاضت سے اس قسم کے بہت امور دیکھے ہیں۔ سلیمان بغیر ہمت و جمعیت کے صرف حکم دے دیتے اور کام ہو جاتا۔

اللہ ہم کو اور تم کو اپنی روح سے تائید دے۔ ایسی عطا کسی بندے کو عطا کی جاتی ہے تو آخرت کے حصے اور ملک سے کچھ نقصان و کمی نہیں ہوتی۔ اور اس سے باز پرس بھی نہیں ہوتی۔ باوجودیکہ سلیمان علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی تھی۔ اور ذوق طریق معرفت کا اقتضا تو یہ ہے۔ کہ دوسروں کو آخرت میں جو ملنے والا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جلد یہاں مل گیا ہو۔ اور اس پر محاسبہ بھی ہو۔ اگر آخرت میں اللہ چاہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام سے فرماتا ہے۔ هٰذا عطا نا یہ ہماری داد ہے بخشش ہے۔ و نہ فرمایا کہ تم کو یا تمہارے غیر کو فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ چاہو کسی کو دو چاہو نہ دو کوئی حساب نہیں۔

اس سے ذوق طریق بتا رہا ہے کہ یہ سوال بھی امر رب سے تھا۔ اور طلب جب امر الٰہی کی اتباع میں ہوتی ہے۔ تو طالب کو اس کی طلب میں اجر تام اور ثواب کامل ملتا ہے۔ اور باری تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے حاجت مطلوبہ کو عطا کرے' چاہے عطا نہ کرے۔ بندے نے تو جو کم اس کو دیا گیا تھا اس کو پورا کیا۔ پھر بھی ذاتی خواہش سے اصرار اور ہٹ نہ ہو۔ اگر کوئی طلب ذاتی خواہش اور بغیر امر رب کے ہو تو ضرور اس محاسبہ سے ہو گا۔ یہ قاعدہ تمام دعاؤں میں چلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ و سلم سے فرماتا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا یا محمدؐ تم کہو۔ اے میرے پروردگار' مجھے علم میں بڑھا اور ترقی دے۔ پس آپ حسب

تم انسان کو خلیفۃ اللہ مانتے ہو اور اس کو مظہر اسما و صفات الٰہی سمجھتے ہو۔ اللہ کے وجود کو بالذات اور انسان کے وجود کو بالعرض سمجھتے ہو۔

فَلَا تَحْجُبْ بِاِنْسَانٍ فَقَدْ اَعْطَاکَ بُرْهَانًا

پس اے عارف یہ صورت ظاہری انسان کی حجاب چشم بصیرت نہ ہو۔ اور مانع دیدار کمالات الٰہی نہ ہو۔ کیونکہ برہان سے ثابت ہے کہ بالعرض بغیر بالذات کے رہ نہیں سکتا۔

فَکُنْ حَقًّا وَّکُنْ خَلْقًا تَکُنْ بِاللّٰهِ رَحْمَانًا

تم میں سے کچھ حق تعالٰی کے صفات کا ظہور ہو۔ کچھ بندگی کا اعتراف ہو، تو تم جت الٰہی سے، تخلق باخلاق الٰہی کی وجہ سے، خلق پر رحم کرو گے۔

وَغَذِّ خَلْقَهٗ مِنْهُ تَکُنْ رُوْحًا وَّ رِیْحَانًا

خلق خدا کو عرفان الٰہی کی غذا دیا کرو۔ تو تم سراپا راحت و خوشبو ہو جاؤ گے۔

فَاَعْطَیْنَاهُ مَا یَبْدُوْ بِهٖ فِیْنَا وَ اَعْطَانًا

ہم نے اللہ تعالٰی کو اس کا مظہر دیا جس سے اس کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالٰی نے ہم کو وجود بخشا، اپنے کمالات کا پرتو ہم پر ڈالا۔

فَصَارَ الْاَمْرُ مَقْسُوْمًا بِاِیَّاهُ وَ اِیَّانَا

یہ جگ دھندا بٹا ہوا ہے۔ ہم میں اور اللہ میں۔

فَاَحْیَاهُ الَّذِیْ یَدْرِیْ بِقَلْبِیْ حِیْنَ اَحْیَانَا

جب میرا حال دل جانتا ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے حیات ظاہری دی تو حیات علمی بھی دی اور عرفان سے سرفراز فرمایا۔

فَکُنَّا فِیْهِ اَکْوَانًا وَّ اَعْیَانًا وَّ اَزْمَانًا

ہم علم الٰہی میں اعیان ثابتہ تھے اور عالم ارواح میں اکوان و مخلوق تھے اور عالم شہادت ناسوت و جسم میں جو تحت زمانہ ہے مشہود و مرئی۔ غرضیکہ ہم علم الٰہی میں سرمدی، ارواح میں دہری۔ اجسام میں زمانی تھے۔ مگر ہر حال میں اسی میں تھے۔ اس سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔

وَلَیْسَ بِدَائِمٍ فِیْنَا وَلٰکِنْ ذَاکَ اَحْیَانًا

مگر یہ حضور۔ یہ شہود دائمی کب رہتا ہے۔ کبھی کبھی رہتا ہے اور کبھی غفلت بھی رہتی ہے۔

نفخ روحانی اور صورت بشری عنصری کے متعلق ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس پر واقعات و مسائل ذیل بھی دلالت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنی صفت نفس رحمانی بیان کی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر موصوف کو صفت عارض ہوتی ہے' تو اس کے ساتھ اس کے لوازم و توابع بھی لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ ہر متنفس کے نفس اور سانس کو کیا لازم ہے۔ اسی لیے نفس الٰہی رحمانی نے صور عالم کو قبول کیا۔ نفس رحمانی تمام عالم کا جوہر ہیولی ہے' عالم کی یہ رنگا رنگی' سب نفس رحمانی میں نمایاں ہے۔ یہی نفس رحمانی عالم کی طبیعت کلی ہے۔ اس طبیعت کی صورتیں ہیں۔ جو کچھ چیزیں پیدا ہوئی ہیں عناصر بھی اس طبیعت کے صور ہیں۔ عناصر سے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی اس کی صورتیں ہیں۔ عناصر سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی اسی طبیعت کلی۔ اسی نفس رحمانی۔ اسی فیض یزدانی کے جلوے اور اس کی نمائشیں و صورتیں ہیں۔ مافوق العناصر کیا ہے ارواح علویہ ہیں۔ جو ہفت آسمان و سبع سموات سے اوپر اوپر اور مافوق ہیں۔

اور ارواح سبع سموات اور خود سموات سب عنصری ہیں۔ جو دخان عناصر سے متولد و پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہر آسمان میں جو ملائکہ و فرشتے ہیں۔ وہ انہی سموات و آسمان کی جنس سے ہیں اور عنصری ہیں۔ ملائکہ سموات سے اوپر ملائکہ طبعی ہیں۔ جن کو ملا اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملائکہ اعلیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ نے اختصام و اختلاف بتائی۔ حدیث فیما یختصم الملا الاعلی یہ ملا الاعلیٰ والے کس امر میں اختلاف اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ ملا اعلیٰ والوں کے طبعی ہونے ہی کی وجہ سے باہم اختلاف ہوا۔ کیونکہ طبائع متقابل ہیں۔ ان میں تضاد ہے۔ اسمائے الٰہیہ میں بھی تقابل ہے۔ مگر وہ اعتبارات و نسب ہیں۔ کوئی خارجی و حقیقی و مختلف الذوات اشیا نہیں ہیں۔ اور یہ تضاد و اختلاف نفس رحمانی ہی میں یا اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھو ذات مقدسہ الٰہیہ جو تضاد سے منزہ و مبرا ہے۔ اس کی صفت ہے۔ ان اللہ لغنی عن العلمین اللہ تمام عالموں سے غنی و بے نیاز ہے۔

یہی وجہ ہے کہ عالم اپنے موجد۔ اپنے پیدا کرنے والے کی صورت اور رنگ پر ہے۔ اس کا موجد کون ہے۔ نفس الٰہی رحمانی ہے۔

سانس میں حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یبوست۔ سب کیفیات رہتے ہیں۔ جس میں حرارت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے اور لطیف رہتا ہے۔ جس میں برودت و رطوبت ہوتی ہے وہ اسفل میں رہتا ہے۔ جس میں یبوست ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ رسوب اور تہ نشین بارد رطب ہوتا ہے۔

دیکھو جب طبیب کسی بیمار کو دوا پلانا چاہتا ہے تو اس کے پیشاب کا قارورہ یعنی شیشی کو دیکھتا ہے۔ جب قارورے میں رسوب دیکھتا ہے تو جانتا ہے کہ مولو پک گیا ہے پھر بیمار کو دوا پلاتا ہے کہ جلد کامیابی ہو۔ رسوب اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ طبیعت میں رطوبت و برودت رہتی ہے۔ پھر یہ واضح رہے۔ مخض انسانی طینت کو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں دست قدرت سے گوندھا۔ اور وہ صفات متقابلہ ہیں۔ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں یعنی کمترو ضعیف نہیں۔ مگر ان میں فرق ظاہر۔ غیر مخفی ہے۔ اگرچہ کہ صرف اتنا ہی فرق ان میں ہے' کہ وہ دو ہیں یعنی دو ہاتھ ہیں۔ صفات متقابلہ ہیں۔ کیونکہ طبیعت میں وہی تاثری کرتا ہے جو مناسب ہوتا ہے۔ طبائع تو آپس میں متقاتل و متضاد ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طینت بشری میں یدین کا لفظ لایا ہے۔ کیونکہ انسان جامع اضداد ہے۔ اس میں وہ سب ہے جو تمام عالم میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنے صفات متقابلہ سے پیدا کیا تو اس کا نام بشر رکھا۔ کیونکہ اس کے دونوں دست قدرت نے انسان کے خلق میں مباشرت کی ہے یعنی خود کام کیا ہے اور یہ نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کی عنایت خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا فرمایا مَا مَنَعَکَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ اَسْتَکْبَرْتَ اَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِمِیْنَ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ جس کو میں نے اپنے دونوں دست قدرت سے بنایا کیا تو نے تکبر کیا۔ یا تو اپنے کو بڑوں اور بلند مرتبہ لوگوں میں سے سمجھتا ہے حالانکہ تو ایسا نہیں۔ شیخ کہتے ہیں۔ کیا تو خود اپنے جیسے عنصری سے افضل سمجھتا ہے۔ یا عنصریت و مادیت سے پاک ملا ئکہ کروبین۔ مہیمین۔ اہل ملا اعلیٰ

سے جانتا ہے۔ عالین سے مراد وہ ملا ئکہ ہیں جو نشات و خلقت نوری رکھتے ہیں اگرچہ طبعی ہیں، مگر عنصریت سے پاک ہیں۔ منزہ ہیں۔

انسان کو دیگر انواع عنصری پر جن کی تخلیق میں دو دست قدرت و صفات متضاد شامل نہیں۔ اس لیے فضیلت ہے، کہ وہ مٹی کا ہے۔ لہٰذا انسان ملا ئکہ ارضی و سماوی سے اعلیٰ و افضل ہے اور ملا ئکہ ملا اعلیٰ و کروبی اس نوع انسانی سے افضل ہیں۔ کیونکہ نص الٰہی یعنی ام کنت من العالمین وارد ہوا ہے اور حدیث میں آیا ہے مَنْ ذَکَرَنِیْ فِیْ نَفْسِہٖ ذَکَرْتُہٗ فِیْ نَفْسِیْ وَ مَنْ ذَکَرَنِیْ فِیْ مَلَأٍ ذَکَرْتُہٗ فِیْ مَلَأٍ خَیْرٍ مِّنْہُ یعنی جس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا میں نے بھی اس کو اپنے جی میں یاد کیا۔ اور جس نے مجھ کو ہم نشینوں میں یاد کیا میں نے بھی اس کو ایسے ہم نشینوں میں یاد کیا جو اس کے ہم نشینوں سے اعلیٰ ہیں۔ تمام علماء کی رائے ہے کہ چونکہ فسجد الملئکتہ کلھم اجمعین اور اَنَا مِنْ نُوْرِ اللّٰہِ وَ کُلُّھُمْ مِنْ نُوْرِیْ آیا ہے۔ لہٰذا انسان اشرف المخلوقات اور مظہر اتم و خلیفتہ اللہ ہے۔ مگر شیخ ملا ئکہ، ملا اعلیٰ کی طرف صرف جانب نوریت کو اور انسان کی جانب ارضیت کو دیکھ کر ملا ئکہ ملا اعلیٰ کو فضیلت دیتے ہیں اور شیخ کی نظر انسان کی جامعیت پر اس وقت نہیں ہے۔ لہٰذا شیخ سمجھتے ہیں کہ وہ مامور سجدہ نہیں تھے۔ مامور سجدہ کیا ہوتے جب کہ حقیقت انسانیہ کے سامنے سجدے ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی ان کا استاد نہ سمجھا۔ وہ معماہوں میں

اصل راز یہ ہے کہ انسان کے سوائے کسی پر فائیت نہیں آتی ہر ایک اپنے مرکز پر اڑا ہوا ہے۔ جس کو نفس الٰہی کی معرفت حاصل ہوئی ہو وہ عالم کی معرفت حاصل کرے فتفکروا فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا تم تفکر کرو آسمان و زمین کی تخلیق میں (اور کہو) اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا۔ سَنُرِیْھِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَ فِیْ اَنْفُسِھِمْ ہم ان کو اپنی تجلیات و علامات، آفاق عالم اور ان کے انفس میں دکھائیں گے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَہٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّہٗ، جس نے اپنی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ جس میں اس کا ظہور ہے۔ یعنی عالم نفس رحمانی میں ظاہر ہوا۔ اور

اسمائے الٰہیہ جو اپنے ظہور اور مظاہر کی طلب میں بے قرار تھے۔ اس بے قراری کو دور کر دیا۔ اس نے اپنے آپ میں مظاہر کو پیدا کر کے خود اپنے پر احسان کیا۔ گویا ان ظہورات کا فائدہ و اثر خود اس جناب مقدس پر پڑتا ہے۔ پھر بے قراریاں و اضطراب آخر مخلوق کی پیدائش تک رہیں اور دور بھی ہوتی رہیں۔

فَالْکُلُّ فِیْ عَیْنِ النَّفَسِ　　کَالضَّوْءِ فِیْ ذَاتِ الْغَلَسِ

یہ ساری رنگا رنگیاں نفس رحمانی ہی میں ہیں۔ جیسی اندھیری رات میں روشنی۔

وَالْعِلْمُ بِالْبُرْهَانِ فِیْ　　سَلْخِ النَّهَارِ لِمَنْ نَعَسَ

معرفت و شہود تو مثل روز روشن کے ہے۔ اور براہین عقلیہ سے حاصل شدہ علم، ختم روز کی غنودگی والا اور اونگھتا ہوا آدمی کے خواب و خیال کے مانند ہے جو وہ دیکھتا ہے۔

فَیَرَی الَّذِیْ قَدْ قُلْتَهٗ　　رُؤْیَا تَدُلُّ عَلَی النَّفَسِ

یہ غنود آگین، اونگھنے والا، محجوب، غافل جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کو خواب و خیال، غیر معتبر ناقابل اعتماد سمجھتا ہے، جو چند سانسوں پر قائم رہتا ہے۔

فَیُرِیْحُهٗ عَنْ کُلِّ غَمْ　　مٍ فِیْ تَلَاوَتِهٖ عَبَسَ

جو شخص عبس وتولی پڑھتا تھا یعنی ترش رو اور پلوتہی کرتا تھا۔ ہم نے جو کچھ کہا اس کو سمجھ لیا تو اس کا سارا غم غلط ہو گیا اور ہر طرح کا آرام مل گیا۔

وَلَقَدْ تَجَلّٰی لِلَّذِیْ　　قَدْ جَآءَ فِیْ طَلَبِ الْقَبَسِ

دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے نکلے تھے اور خدائے تعالیٰ کی ان کے سامنے تجلی ہو گئی۔

فَرَاٰهُ نَارًا وَّهُوَ نُوْ　　رٌ فِی الْمُلُوْکِ فِی الْعَسَسِ

ابتداءً موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو آگ سمجھا حالانکہ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام و دیگر سلاطین ولایت کے پاس وہ نور تھا۔ نیز وہ نور ہی تھا۔ متوسطین کے پاس بھی، جو راتوں کو گشت کرتے ہیں اور ظلمت میں پھرتے رہتے ہیں۔

فَاِذَا فَهِمْتَ مَقَالَتِیْ　　تَعْلَمْ بِاَنَّکَ مُبْتَئِسْ

اگر تم میری بات سمجھ جاؤ۔ تو تم کو معلوم ہو گا۔ سب کچھ خدا کا ہے۔ اور تم

مفلس و نادار ہو۔

لَوْكَانَ يَطْلُبُ غَيْرَ ذَا　　لَرَاءِفِيْهِ وَمَا نَكَسَ

اگر اس صورت پیش افتادہ اور حاضر الوقت کے سوا کسی اور صورت کو طلب کرتے تو اس میں سے بھی جلوہ کمالات محبوب نظر آ ہی جاتا۔ کبھی سرنگوں' و نادم و ناکامیاب نہ ہوتے۔

کلمہ عیسوی یعنی ذات حضرت عیسٰی علیہ السلام کے لیے حق تعالٰی مقام حتیٰ نعلم و یعلم میں قائم ہوا یعنی تمام عالم پر حقیقت واقعہ واضح و ثابت کرنا چاہا۔ ہرچند اللہ تعالٰی کو سب کچھ معلوم ہے اور ہر چیز کو جان ہی کر پیدا کرتا ہے مگر دنیا کو اصل حال معلوم ہو جانے کے لیے فرماتا ہے۔ ہم کو بھی معلوم ہو جائے۔ غرضیکہ حق تعالٰی نے جناب عیسٰی علیہ السلام سے استفہام کیا۔ پوچھا۔ اس واقعے کو جو ان کی طرف منسوب ہے کہ کیا وہ حق ہے یا جھوٹ اس کو علم قدیم ازلی قبل سے تو معلوم تھا ہی' مگر اس کے ساتھ ایک اور طرح کا علم بھی ملا لینا چاہتا ہے کہ وہ جو جانتا تھا واقع ہوا یا نہیں۔

پس حق تعالٰی نے عیسٰی علیہ السلام کو فرمایا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ کیا تم نے لوگوں سے کہا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوائے دو معبود بنا لو۔ پوچھنے والے یعنی اللہ کے جواب میں عیسٰی علیہ السلام کو ادب ضرور ہے۔ کیونکہ جب حق تعالٰی نے اس مقام اور اس صورت میں تجلی فرمائی تو حکمت کا اقتضا تھا کہ جواب میں تفرقہ و تعیین اور اور جمع و احدیت دونوں کا لحاظ رکھا جائے۔

عیسٰی علیہ السلام نے پہلے تنزیہ کو رکھا اور عرض کیا (سُبْحَانَكَ) تو پاک ہے۔ سبحان سے تنزیہ اور کاف خطاب سے ایک قسم کی تحدید و تعیین نکلتی ہے۔ کیونکہ کاف مواجہ اور خطاب کا مقتضی ہے (مَا يَكُوْنُ لِيْ) میری کیا مقدور ہے۔ کیا طاقت ہے۔ میرے لیے تو عبدیت ہے تیرے لیے حکم ہے۔ امر ہے۔ تو جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ مجھے ایسی جرات کیونکر ہو سکتی ہے۔ (اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ) کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ میری ہویت' میری ذات' کا تقاضا ہرگز نہیں کہ الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھوں (اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ) اگر میں نے کہا تو تو خوب جانتا ہے۔ اصل میں کہنے والا تو تو ہی ہے۔ ہمارے تکلم میں بھی تیرے کلام کا جلوہ ہے

اور جو کوئی بات کرتا ہے' تو اس کو خوب جانتا ہے۔

تو ہی میری زبان ہے' جس سے میں بولتا ہوں۔ کلام کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حدیث قدسی میں خبردی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاحب قرب و نوافل کی میں زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ دیکھو اس حدیث میں ذات حق کو متکلم کی زبان بیان کیا گیا۔ مگر کلام کو عبد کی طرف نسبت کی گئی ہے۔

پھر اس بندہ نیک یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے قول سے اپنے جواب کی تکمیل کی تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِکَ میرے دل میں جو ہے' تو اس کو خوب جانتا ہے اور تیری ذات و نفس میں جو ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات من حیث الذات سے علم کی نفی کی۔ کہ علم ان کی ذات سے پیدا نہیں۔ نہ اس لحاظ سے کہ وہ متکلم ہیں اور کلام الٰہی کا ان پر پرتو پڑا ہے اور اثر ہوا ہے اِنَّکَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ تو ہی غیب داں ہے' تو ہی ڈھکی چھپی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے غیب داں ہونے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ضمیر فصل و عماد یعنی انت کو لائے تاکہ بیان میں زور اور تاکید ہو۔ اور اسی پر پورا اعتماد ہو' اور حرص بھی پیدا ہو۔ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بذاتہٖ غیب داں نہیں۔ وہ جو کچھ معلوم کرا دے کرا دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عبد و رب۔ علق و خالق۔ تنزیہ و تشبیہ میں فرق اور امتیاز بھی کیا۔ اور وجود کے لحاظ سے جمع بھی کیا کیونکہ وجود تو عین ذات حق ہے۔ اور وحدت ذات حقہ اور کثرت مظاہر کو بھی بتایا۔ اور وجود مطلق کے لحاظ سے وسعت دکھائی اور تعیین و تعالبت کے لحاظ سے تنگی بھی ظاہر کر دی۔

پھر اتمام جواب اس قول سے کیا مَا قُلْتُ لَھُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِیْ بِہٖ میں نے تو صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ دیکھو پہلے تو انہوں نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ میں ہی نہیں۔ نہ وہ قائل کلام و قول ہیں۔ پھر سوال کرنے والے یعنی حق تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھ کر اپنی طرف قول کو منسوب کیا۔ اگر یہ بالعرض علم و قول نہ رہتا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا علم حقائق سے محروم ہونا لازم آتا مگر یہ تو ہرگز نہیں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا (مگر جس کا تو نے حکم دیا) تو ہی میری زبان سے گویا ہے اور تو ہی میری زبان ہے۔

آپ جو کہتے ہیں کہ دیتا ہوں — میں نہ زندہ ہوں نہ مردہ ہوں میں

(حسرت)

ذرا اس روحانی خدائی خبردہی کو تو دیکھو۔ کیا لطیف ہے اور دقیق و باریک ہے۔ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ دیکھو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسم اللہ کو ذکر کیا۔ کیونکہ بندگان خدا کی عبادتیں جدا ہیں۔ شرائع جدا ہیں۔ اور خاص خاص اسم نہیں لائے بلکہ لفظ اللہ لائے جو تمام اسما کا جامع ہے۔

پھر کہا (رَبِّیْ وَرَبَّکُمْ) جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی' ظاہر ہے کہ اللہ کی نسبت ربوبیت' ہر ایک موجود سے غیر ہے۔ اس نسبت سے جو دوسرے موجود سے ہے اسی لیے ربوبیت کی تفصیل کی۔ اپنے قول (ربی و ربکم) سے ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب کی طرف اضافت کر کے۔

مگر تو نے مجھ کو جس کا حکم دیا۔ خود کو مامور ثابت کیا۔ مامور تو وہی ہوتا ہے' جو عبد ہو۔ بندہ ہو۔ کیونکہ امر اسی کو کیا جاتا ہے جس کا فرض ہے فرماں برداری۔ گو وہ فرماں برداری نہ کرے۔

چونکہ امر بحسب مراتب نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک کسی مرتبے میں ہونے والا اس مرتبے کے لائق اثر سے رنگین و متاثر ہو جاتا ہے۔ مرتبہ مامور کے لیے ایک حکم ہے جو مامور پر واقع ہوتا ہے۔ اور آمر کے لیے ایک حکم ہے جو ہر آمر میں نمایاں ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ نماز پڑھو۔ لہٰذا وہ آمر و مکلف ہے اور بندہ مکلف و مامور ہے۔ اور بندہ کہتا ہے رب اغفرلی پروردگار مجھے بخش دے۔ اس وقت بندہ آمر ہے اور حق مامور۔ حق تعالیٰ بندے سے بذریعہ امر جو کچھ طلب کرتا ہے وہی بندہ بھی حق تعالیٰ سے بذریعہ امر طلب کرتا ہے لہٰذا ہر دعا مستجاب ہے' مقبول ہے۔ اگرچہ حصول مقصود میں تاخیر ہو۔ جس طرح کہ وہ شخص مکلف جس کو نماز پڑھنے کا امر کیا گیا ہو کبھی تاخیر کر جاتا ہے۔ اور وقت پر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ امر کو قبول کرنا تو ضرور ہے۔ گو ارادے سے کچھ امتثال امر کا قصد ہی ہو کُنْتُ عَلَیْہِمْ شَہِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْہِمْ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان پر نگران تھا جب

تک ان میں موجود تھا۔ جس طرح پہلے ربی و ربکم' کہا اس طرح یہاں علی و علیہم نہ کہا۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نگران خدا تھا' اور اپنی امت کے نگراں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور یہی حال تمام انبیاء کا ہے کہ جب تک رہتے ہیں اپنی امت کے نگراں رہتے ہیں۔

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ جب تو نے مجھے لے لیا۔ اور اپنی طرف مجھے اٹھا لیا۔ امت کو مجھ سے چھپا لیا اور مجھ کو ان سے چھپا لیا تو تو ان پر رقیب و نگہبان تھا۔ بلا توسط میرے اور بغیر میرے جسم و مادے کے وہ روحانی و جسمانی بلکہ ان کے مادوں میں۔ ان کی قوتوں میں۔ کیونکہ تو ہی ان کی بصارت تھا اور آنکھ تھا۔ جس کا اقتضا ہے کہ مراقبہ و مشاہدہ کرے اور دیکھے۔

جب سب میں سے وہی دیکھنے والا ہے' تو گویا انسان کو خود کو دیکھنا بھی حق تعالیٰ کا انسان کو دیکھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے لیے اسم لائے اور اپنے لیے لفظ شہید۔ وہ چاہتے ہیں اپنے میں اور اپنے رب میں فرق و امتیاز کریں۔ سب کو معلوم ہو جائے کہ عیسیٰؑ عیسیٰ علیہ السلام ہیں بلحاظ بندہ ہونے کے اور حق تعالیٰ حق ہے باعتبار رب ہونے کے۔ اسی لیے اپنے لیے لفظ شہید کہا اور حق تعالیٰ کے لیے اسم رقیب۔

پھر قوم کو اپنے شہید ہونے سے پہلے بیان کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ) جناب عیسیٰ علیہ السلام کا شہید و نگراں ہونا اپنی امت کے لیے خاص ہے اور انہی پر منحصر ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو پہلے رکھ کر ایثار بھی فرمایا ہے اور رعایت و ادب بھی ملحوظ رکھی ہے۔ کیونکہ کلام حق جل جلالہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے مخاطبت میں خود پر اہمیت نہ دینی چاہیے اللہ کے لیے رقیب کا اسم لایا تو وہاں علیہم کو رقیب پر مقدم نہ کیا۔ کیونکہ حق رب جل جلالہ' ہر طرح قابل اہتمام ہے۔ اس کے رتبے کا مقدم ہونا باعث ہوا ہے۔ کہ بیان میں بھی اسی کا نام مقدم رہے۔

واضح ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلامؑ نے اللہ کے لیے اسم رقیب ذکر کیا اور خود کے لیے لفظ شہید لایا یعنی اپنے قول علیہم شہیدا میں اور یہ بھی کہا وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ تو ہر شے کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ مگر دیکھو اس قول میں لفظ

"کل" ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے اور "شیئی" بھی ہے جو تحت نکرہ اور غیر معین ہے۔ پھر اس کے بعد اسم شہید لایا۔ پس حق تعالیٰ ہر مشہود پر شہید ہے۔ ہر دیدہ کا بینا ہے۔ ہر مرئی کا رائی ہے مگر اس مشہود کی حقیقت کے اقتضا کے موافق۔

اس قول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور اشارہ کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قوم میں موجود تھے اور اس کے نگران تھے اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہی شاہد و نگراں تھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ حق کی نگرانی و شہود ہے تمام اشیا کو ضمن میں چشم عیسیٰ کے اور مادہ عیسوی کے۔ جس طرح ثابت ہوگیا ہے کہ حق تعالیٰ بندے کی زبان اور سماعت و بصارت ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کلمہ کہا جو عیسوی علیہ السلام بھی ہے اور محمدؐ بھی۔ کلمہ عیسوی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں فرمایا کہ یہ قول عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ محمدیؐ اس لیے کہ دعائے مغفرت امت میں اسی کلمے کو حضرت محمدؐ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رات بھر صرف اسی کو دہراتے اور اس کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور کلمہ یا دعا یہ ہے اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُکَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ اگر تو اے رب ان کو یعنی میری امت کو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے تو تو عزت والا حکمت والا ہے۔ ذرا اس آیت پر غور کرو "اِنْ تُعَذِّبْهُمْ" میں "ھم" ضمیر غائب ہے' جیسے ھو ضمیر غائب ہے' یعنی ھو ضمیر واحد مذکر غائب ہے اور ھم جمع مذکر غائب ہے' جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھم الذین کفروا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ حق پوشی کی۔ ضمیر غائب سے اشارہ ہے۔ کہ ان کی غیبت ان کا بعد خیالی ہے' ان کی غفلت' جو حق تعالیٰ پر مشہود ہے جو حاضر ہے۔ پردہ بن گئی حجاب بن گئی ہے۔ پھر کہا اِنْ تُعَذِّبْهُمْ ضمیر غائب کے ساتھ۔ یہ غیبت' یہ غفلت ہی تو ان میں اور حق تعالیٰ میں حجاب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بزبان عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ امت عیسیٰ علیہ السلام کے حضور حق تعالیٰ میں حاضر ہونا پہلے ہے جب حاضر ہوں گے تو کیا ہو گا وہی کلا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ہرگز نہیں یہ غافلین' کافرین اپنے رب سے اس دن یعنی قیامت میں محجوب ہیں۔ کیونکہ مشاہدہ کرنے والے نہیں ہیں اور ان

کی غفلت کا خمیر ان کے ابدان کے آٹے میں خوب اٹھ گیا ہے۔ اب خمیر ہی خمیر ہو گیا ہے۔ غفلت ہی غفلت رہ گئی ہے۔ جو غفلت پہلے تھی وہ اب بھی رہے گی۔ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا بھی اندھا۔

(فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ) کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب میں اشارہ ہے اس توحید کی طرف جس کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے دی' اور جس پر وہ ان کے زمانے میں تھے۔ عبادک میں اشارہ ہے کہ بندگی سے زیادہ کیا ذلت ہو گی۔ کیونکہ بندے کو خود اپنے پر کسی قسم کے تصرف کرنے کا حق نہیں۔ وہ تو اپنے آقا۔ اپنے سید کے تحت حکم۔ زیر فرمان رہتے ہیں۔ ان کا آقا بھی ایک۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ کہا عبادک' ضمیر خطاب کو واحد لا کر۔

عذاب سے مراد مقصود ذلال۔ ذلیل و خوار کرنا ہے۔ اب اس سے زیادہ کون ذلیل ہو گا جو بندے ہیں۔ ان ذوات کا اقتضا بتا رہا ہے کہ وہ ذلیل ہی ہیں۔ مالک تو انھیں ذلیل نہ کر کیونکہ ان کی ذاتی بندگی سے زیادہ اور کیا ذلت دے سکتا ہے۔

و ان تغفرلهم اگر تو ان کو دامن رحمت میں چھپا لے اور اس عذاب سے کہ تیری مخالفت کر کے اس کے مستحق ہوئے ہیں بچا لے۔ عربی میں غفر کے معنی ہیں چھپانا۔ مغفر خود کو کہتے ہیں جو سر کو چھپاتا ہے۔

شیخ کہتے ہیں تو ان کے لیے عذاب سے پردہ۔ سپر بنا دے کہ ان کا ستر کرے' عذاب کو ان سے روکے (فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ) بے شک تو عزت مند ہے۔ تیرا احاطہ محفوظ ہے۔ اسم منتقم و قہار سے بچا۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی بندے کو یہ نام دیتا ہے' تو حق تعالیٰ معزاور بندہ جس کو یہ نام دیا گیا عزیز کہلاتا ہے اور بندہ عزیز کا سبزہ زار۔ اس کا احاطہ منتقم و معذب یعنی انتقام و عذاب دینے والے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی انت میں انت ضمیر فصل و عماد ہے۔ تاکہ بیان میں تاکید اور آیت ایک سیاق' اور ایک رنگ پر ہو جائے کیونکہ اس سے پہلے ہے۔ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اور كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ اسی لیے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فرمایا پس کلمہ ان تعذبهم گویا نہیں صلی اللہ علیہ و سلم دربار الٰہی میں

رات بھر طلوع فجر تک اس سوال کو بغرض اجابت تکرار فرماتے رہے۔ پہلی ہی دفعہ کے سوال پر اجابت و قبولیت کا فرمان سماعت فرما لیتے تو تکرار سوال نہ فرماتے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ تفصیلی طور سے ایک ایک امتی کو ان کے ایک ایک گناہ کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے پیش کرتا جاتا تھا۔ اور حضرتؐ عرض کرتے جاتے تھے ان تعذبہم فانہم عبادک و ان تغفرلہم فانک انت العزیز الحکیم اگر نبی رؤف رحیم امت کے عرض و پیش کرنے میں کوئی ایسی چیز ملاحظہ فرماتے جس میں جانب حق تعالیٰ کی تقدیم اور اس کے احکام کی ترجیح کی ضرورت ہوتی تو ان کے لیے دعا نہ کرتے بلکہ بد دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیش کئے جو اس آیت کے مقتضی کے مطابق تھے۔ یعنی امت کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ اور اس کے ساتھ عفو کی درخواست کریں۔ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے وقت بندے کی آواز اچھی معلوم ہوتی ہے تو اس کی دعا کی اجابت و قبولیت میں تاخیر فرماتا ہے تاکہ بار بار دعا کرے۔ یہ بھی اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ نہ کہ اعراض و بے توجہی کا۔

یہی وجہ ہے کہ اسم حکیم لایا ہے۔ حکیم کے معنی ہیں۔ ہر شے کو اس کے محل پر رکھنے والا اور اشیا کے حقائق و صفات کے اقتضا سے عدول و تجاوز نہ کرنے والا۔ غرضیکہ حکیم وہ ہے جو ترتیب سے واقف اور اس کا علم رکھے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس آیت کی تکرار اور اعادے میں علم عظیم رکھتے تھے۔ جو اس آیت کو پڑھنا چاہے تو اسی طرح پڑھے جس طرح حضرت پڑھتے تھے۔ ورنہ سکوت ہی بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی امر کے کہنے اور دعا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے تو اس کو قبول بھی فرماتا ہے' اور اس کی حاجت کو پوری بھی فرماتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جس دعا کی توفیق دی گئی ہے تو اس کے لیے جلدی نہ کرے نہ اس کو دیر انگیز سمجھے۔ اور ہر حال میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس آیت پر مواظبت و مداومت کی تھی خود بھی کرے۔ یہاں تک کہ اپنے ظاہری کان سے یا باطنی سماعت سے سن لے۔ جیسا تم چاہتے ہو۔ یا جیسا اللہ نے چاہا۔ اگر تمہارے زبانی سوال کا معاوضہ دے گا تو تم کو تمہارے کان سے سنا دے گا اور اگر باطنی طور سے معاوضہ دینا چاہے تو تم کو تمہاری باطنی سماعت سے سنا دے گا۔

امر رب تعالیٰ زیادت علم کی دعا کرتے۔ یہاں تک کہ علم شہادت' عالم بیداری میں بھی سامنے دودھ آتا تو اس کی تاویل علم کرتے جیسے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا آپ نے اس کو نوش فرمایا' اور اس کا بقیہ عمر بن الخطاب کو دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی تعبیر آپ نے کیا دی تو فرمایا علم۔

اسی طرح جب آپ کو معراج ہوئی تو خدمت مبارک میں دو پیالے پیش کیے گئے ایک میں دودھ تھا۔ اور ایک میں شراب۔ آپ نے دودھ پی لیا۔ فرشتے نے کہا۔ آپ نے فطرت کے مطابق کام کیا۔ یعنی اسلام اور علم صحیح کو اختیار کیا۔ اللہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو بھی اس کی توفیق عطا کرے۔ بہرحال دودھ جب نظر آ جائے تو وہ علم کی صورت ہے۔ علم ہی دودھ کی صورت میں متمثل ہوا ہے۔

جیسے جبریل علیہ السلام پورے انسان کی صورت میں بی بی مریم کے سامنے متمثل ہوئے تھے۔ غور کرو۔ دنیا تمام عین ثابتہ۔ معلوم الٰہی و تجلیات اسمائے الہیہ کی نمائش ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں۔ لوگ سو رہے ہیں۔ جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ آپ تنبیہہ فرماتے ہیں۔ کہ انسان جو کچھ حیات دنیا میں دیکھتا ہے وہ بمنزلہ خواب و خیال ہے۔ سونے والے کے سامنے۔ لہٰذا اس کی تاویل ضرور ہے۔ اس کی حقیقت کی طرف راہ نکال لینی لابد ہے۔

یہ بالکل حق ہے کہ دنیا خواب و خیال ہے جو اس مسئلے کو سمجھ جائے وہ رازہائے طریقت حاصل کر لے گا زندگی خواب ہے۔ موت بیدار ہے۔ اور آدمی ان دونوں کے درمیان چلتا پھرتا خیال ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی عادت شریف یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے دودھ پیش کیا جاتا تو دعا کرتے اَللّٰھُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیْہِ وَزِدْنَا مِنْہُ یا اللہ! تو اس میں ہمارے لیے برکت دے۔ اور یہ ہم کو اور دے۔ کیونکہ آپ دودھ کو علم کی صورت اور اس کا تمثل دیکھتے تھے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو طلب زیادت علم کا حکم دیا گیا تھا۔ جب آپ کے سامنے دودھ کے سوا کوئی اور شے پیش کی جاتی۔ تو دعا کرتے۔ یا اللہ! ہم کو اس میں برکت دے۔ اور اس سے زیادہ اچھا کھلا۔

غرضیکہ اللہ نے جو کچھ دیا۔ اور امر الٰہی کے اتباع میں طلب کیا گیا ہے تو اللہ اس کے متعلق آخرت میں محاسبہ نہ فرمائے گا۔ اور اگر بغیر امر الٰہی کے سوال کیا ہے تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ چاہے اس کا محاسبہ کرے یا نہ کرے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ بطور خاص طلب زیادت علم میں محاسبہ نہ فرمائے گا کیونکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو حکم فرمایا ہے کہ طلب زیادت علم کے لیے دعا کریں۔ اور حضرت کو حکم دینا عین امت کو حکم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ بہتر نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھنے والے کے لیے حضرتؐ کی پیروی سے بہتر کون سی اور کس کی پیروی ہو گی۔

اے طالب عرفان! اگر ہم تم کو مرتبہ و مقام سلیمان علیہ السلام سے پوری اطلاع دیں تو تم گھبرا اٹھو گے۔ کیونکہ اکثر لوگ حالت و مرتبت سلیمان علیہ السلام سے واقف نہیں۔ ان کے خیالات حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق درست نہیں۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزوِ ہفدہم

(۱۷) فَصّ حکمتِ وَجُودِیَہ فی کلمۃ دَاوَدِیَہ

تمہید

قرآن شریف میں داؤد علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنٰکَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لوگوں میں حق و وحی کے مطابق حکم کرو اور ہوائے نفس اور غیر وحی کے اتباع نہ کرو۔ کہ غیر وحی اور ہوائے نفس تم کو راہ خدا سے گمراہ کر دے۔

سوائے داؤد علیہ السلام کے کسی اور کے لیے خلافت کی تصریح و تنصیص نہیں۔ نہ آدم علیہ السلام کے لیے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حالانکہ تمام انبیا خلیفتہ اللہ ہی ہوتے ہیں۔

داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تو پرندے اور پہاڑ سب تسبیح کرتے اور بحکم اَلدَّالُّ عَلَی الْخَیْرِ کَفَاعِلِہٖ کے سب کی تسبیح کا ثواب حضرت داؤد علیہ السلام کو ملتا۔

داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک چرواہے کی بکریاں ایک کسان کا کھیت چر گئیں۔ کھیت کا نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ لہٰذا داؤد علیہ السلام نے حکم دیا۔ کہ بکریاں کسان کو دے دی جائیں۔ اس فیصلے سے چرواہا مفلس اور قلاش ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ ان کو چرواہے پر رحم آگیا۔ حکم دیا کہ کھیت تیار ہونے تک چرواہا کھیت کی خدمت کرے۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو کسان کے حوالے کر دے اور اپنی بکریاں واپس لے لے۔ شیخ فرماتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اجتہاد کرنے کی وجہ سے ایک درجے کا ثواب اور سلیمان علیہ السلام کو اجتہاد کا ایک

ثواب- اور مطابق حق ہونے کی وجہ سے ایک ثواب یعنی حق رس و مصیب کو دو ثواب- شیخ کہتے ہیں کہ امت محمدی پر بڑا کرم ہے کہ مجتہد مخطی کو داؤد علیہ السلام کا ثواب اور مجتہد مصیب کو سلیمان علیہ السلام کا ثواب عطا کرتا ہے۔

یہاں ایک بحث ہے- بعض حضرات کہتے ہیں- نبی اجتہاد نہیں کرتا- بلکہ اس کی شان ہے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى - وہ خواہش نفس سے حکم نہیں کرتا- کچھ نہیں بولتا- وہ تو وحی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے-

بعض کہتے ہیں کہ نبی بھی اجتہاد کرتے ہیں- مگر اللہ تعالیٰ ان کو غلطی پر باقی نہیں رکھتا- فورا متنبہ کر دیتا ہے- اسارائے بدر میں حضرت ابوبکرؓ کی رائے تھی کہ جزائے فدیہ لے کر قیدی چھوڑ دیئے جائیں- اور حضرت عمرؓ کی رائے تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دیں- رحمتہ العالمین نے حضرت ابوبکرؓ کے مشورے کو قبول کیا- قرآن اترا کہ یہ کام نامناسب تھا- رائے پسند آئی فاروق اعظمؓ کی- مگر عمل باقی رکھا گیا صدیق اکبرؓ کی رائے کے موافق-

خلفا کا سلسلہ آدم سے لے کر ابن آدم تک جاری ہے- تو کیا وہ خلیفتہ اللہ ہیں یا خلیفتہ الرسول؟ شیخ کہتے ہیں کہ باطن کے لحاظ سے خلیفتہ اللہ ہیں- اور ظاہر کے لحاظ سے خلیفتہ الرسول- جس معدن جس مقام سے نبی لیتے تھے- اسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان- غوث قطب لیتے ہیں خلیفتہ الرسول کی حیثیت سے تابع احکام نبی ہیں- جس طرح بعض انبیاء- انبیائے اولوالعزم کے تابع ہوتے ہیں- اور بھدا ھم اقتدہ کا حکم ہے- اسی طرح اولیا بھی تابع نبی ہیں- حالانکہ صاحب وہی دونوں ہیں- کوئی ولی قرآن و حدیث متواتر ی جو یقینی ہیں- خلاف نہیں کر سکتا- ہاں حدیث ضعیف و احاد کی تصحیح رسول خدا سے کر لیتے ہیں- کیونکہ حدیث احاد کو عدل نے عدل سے روایت کی- مگر وہم اور روایت بالمعنی اور ذاتی فہم کی غلطی سے معصوم نہیں- لہٰذا وہ رسول خدا سے راست دریافت کر لے سکتے ہیں-

مگر عرفائے محققین کے پاس اَنَا مِنْ نُوْرِ اللّٰهِ وَ كُلُّهُمْ مِنْ نُوْرِيْ اور اللّٰهُ الْمُعْطِي وَاَنَا الْقَاسِمُ ثابت ہے- لہٰذا کوئی قطب راست خدائے تعالیٰ سے نہ لے سکتا ہے- نہ دیکھ ہی سکتا ہے- امام الطریقتہ الشیخ ابوالحسن علی الشاذلی دعا و صلوٰۃ میں

عرض کرتے ہیں اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ مَنْ لَمْ یُدْرِکْہُ مِنَّا سَابِقٌ فِیْ وُجُوْدِہٖ وَلَا لَاحِقٌ فِیْ شُھُوْدِہٖ وَلَا شَیْئٌ اِلَّا وَھُوَ بِہٖ مَنُوْطٌ اِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَۃُ لَذَھَبَ الْمَوْسُوْطُ اَللّٰھُمَّ اِنَّہٗ سِرُّکَ الْجَامِعُ وَ نُوْرُکَ الْوَاسِعُ الدَّالُّ عَلَیْکَ وَ حِجَابُکَ الْاَعْظَمُ الْقَائِمُ بَیْنَ یَدَیْکَ فَلَا یَصِلُ وَاصِلٌ اِلَّا اِلٰی حَضْرَتِہٖ الْمَانِعَۃِ وَلَا یَھْتَدِیْ جَائِرٌ اِلَّا بِالْوَارِدِ اِلَّا مَعَتِہٖ۔

نہ اٹھا ہے نہ اٹھے گا کبھی یہ بیچ سے پردہ
تو اے نور خدا بیشک نقاب روئے وحدت ہے
میں یہ عینک لگا کر جس کو چاہوں دیکھ لیتا ہوں
اگر آنکھوں پہ یہ عینک نہ ہو پھر نور ظلمت ہے
(حسرت)

سید غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ تَاھَتْ فِیْ اَنْوَارِ جَلَالِہٖ اُولُوالْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ وَ تَحَیَّرَتْ فِیْ دَرْکِ حَقَایِقِہٖ عُظَمَاءُ الْمَلٰئِکَۃِ الْمُھَیْمِیْنَ۔ رُوْحُ اَرْوَاحِ عِبَادِکَ وَمَعْدِنِ اَسْرَارِکَ وَمَنْبَعَ اَنْوَارِکَ حضرت غوثؒ پاک فرماتے ہیں۔

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر، جن کے انوار جلال میں انبیائے مرسلین سرگشتہ و حیران ہیں۔ اور انکی حقیقت کے ادراک کرنے میں بزرگ ترین ملائکہ مہیمین سرگرداں ہیں۔ وہ تیرے بندوں کی جان جاں ہے۔ تیرے اسرار کے معدن ہیں، اور تیرے انوار کے منبع و سرچشمہ ہیں۔

حضرت ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں۔

اے اللہ درود و سلام بھیج اس ذات مقدس پر کہ ہمارے اگلے بزرگ، ان کے وجود سے سابق نہیں ہیں۔ اور ہمارے پچھلے بزرگوں کو ان کے شہود تک رسائی نہیں۔ ہر شے ان سے وابستہ ہے۔ کیونکہ بیچ کی کڑی نہ ہو تو طرفین مل ہی کب سکتے ہیں۔ خدایا وہ تیرے جامع راز ہیں، اور تیرے واسع نور ہیں جو تیری طرف رہنما ہیں۔ اور ایک بہت بڑا پردہ ہیں جو تیرے سامنے چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی پہنچنے والا ہرگز نہیں پہنچ سکتا، مگر ان کے دربار کی طرف جو بیچ میں پڑتا ہے۔ اور کسی حیرت مند کو ہدایت نہیں ہوتی مگر ان کے نور تاباں سے۔

فصِّ حکمتِ وجودیہ فی کلمتہِ داؤدیہ

واضح ہو کہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے۔ جس میں انسان کے کسب کو کچھ دخل نہیں۔ نبوت سے میری مراد عرفی شرعی نبوتی ہے۔ جس میں شریعت و تبلیغ ہے نہ کہ نبوت بمعنی لغوی یعنی۔ باخبر ہونا۔ یا خبر دینا۔ انبیا و رسل پر اللہ تعالیٰ کے عطایا اعمال کی جزا نہیں ہیں۔ بلکہ ہبہ ہیں۔ نہ ابتداء جزا ہیں۔ نہ انتہا طالب جزا ہیں۔ انبیا کو جو کچھ دیا جاتا ہے۔ انعام و انفضال ہے لطف و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب علیہم السلام کو بطور ہبہ و تفضل دیا۔ ایوب علیہ السلام علیہ السلام کے حق میں فرماتا وَوَهَبْنَا لَهٗ اهله و مثلهم معهم۔ ہم نے ایوب کو ان کی آل و اولاد دی اور اس آل و اولاد کے برابر اور آل و اولاد دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا اور ہم نے موسیٰ کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ھارون کو نبی بنا کر دیا و غیرذلک۔ پس وہ خدا جو ان کا ابتداء" ولی و کارساز ہے وہی ان کا ہر حال میں کارساز ہے۔ متولی امور ہے۔ ان کا متولی کون ہے۔ اس وہاب ہے۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ہم نے داؤد کو اپنا فضل و کرم دیا۔ اس کے ساتھ نہ طلب جزا کو لگایا نہ یہ فرمایا کہ ان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ کسی عمل کی جزا ہے۔

عطا پر اللہ تعالیٰ سے عمل کے ذریعے سے شکر کرنے کا حکم دیا۔ مطالبہ کیا تو آل داؤد سے نہ کہ داؤد علیہ السلام سے۔ داؤد علیہ السلام پر جو انعام و افضال ہوا ہے۔ ان کی امت سے عملی شکریے کا مطالبہ کیا گیا۔ کیونکہ یہ عطا داؤد علیہ السلام کے حق میں

تو فضل ہے اور امت کے حق میں طالب معاوضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُکْرًا وَ قَلِیْلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُوْرُ اے آل داؤد تم شکریئے میں عمل کرو۔ مگر میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے انعامات و مواہب کا شکر ادا کیا۔ مگر اس کا مطالبہ حق تعالیٰ کی طرف سے نہ تھا۔ بلکہ خوشی دل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ماقبل و مابعد امکانات گناہ کو باطل کر دیا تو آپ نے اتنی عبادت کی قدم مبارک پر ورم آگیا۔ لوگوں نے اس کے متعلق عرض کیا تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ کے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں۔

سب سے پہلے نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی وہ یہ ہے کہ آپ کا نام ایسا رکھا جس میں ہر ایک حرف جدا ہے۔ یہ ان کے دنیا سے بے تعلق ہونے پر دال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان کا یہ نام رکھنے سے ہم کو مدد ملتی ہے۔ داؤد علیہ السلام میں حروف ذیل ہیں۔ د۔ او۔ و۔ د۔ دیکھو ہر ایک حرف دوسرے سے جدا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا نام پاک محمدؐ رکھا۔ جس میں م۔ ح۔ م۔ تو ملنے والے حرف ہیں۔ مگر آخر میں د ہے۔ جو ماقبل سے تو ملتا ہے اور مابعد سے نہیں ملتا۔ پس حضرت کے اسم مبارک میں وصل بھی ہے فصل بھی ہے۔ مگر داؤد علیہ السلام کو نبی ہونے کی وجہ سے باطن میں وصل و فصل ہے۔ مگر نام کی حالت ایسی نہیں ہے۔ یہ جامعیت اختصاص و فضیلت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو' داؤد علیہ السلام پر یعنی نام کے لحاظ سے بھی جامعیت پر اشارہ ہے۔ پس حضرت کے لیے جمیع جہات سے جامعیت ہے۔ اسی طرح احمد کے نام میں بھی جامعیت ہے۔ الف بالکل منفصل ہے ح۔ م۔ متصل ہیں اور (د) متصل و منفصل' اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کو اس طرح فرماتا ہے انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطير محشورة كل له اواب۔ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ سہ پہر کو اور دن چڑھے۔ پرندے بھی جمع کر دیئے گئے ہیں۔ سب ان کی طرف

رجوع کرنے والے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ کہ داؤد کے عمل میں ان کے اعمال داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ واذکر عبدنا داود ذالا ید انه اواب ہمارے پر قوت بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو۔ وہ ہماری طرف بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ اور فرماتا ہے وَسَدَدْنَا لَهُ مِنكُمْ وَاٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَتَه وَفَصْلَ الْخِطَابِ ہم نے ان کی حکمت کو قوت دی۔ اور ان کو حکمت و معرفت عطا کی۔ اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا بیان بھی دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام پر احسان عظیم اور مرتبہ قرب حق جوان سے خاص ہے۔ یہ ہے کہ ان کی خلافت منصوص ہے۔ صریحاً" ہے۔ ان کے دوسرے ہم جنسوں کی خلافت ایسی صریح نہیں ہے۔ گو کہ ان میں خلفا حق ہیں۔ فرماتا ہے يَا دَاوٗدَ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَتَهً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى اے داؤد علیہ السلام ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ کہ لوگوں میں حق کا حکم کرو۔ اور اپنی خواہش کی اتباع نہ کرو۔ ہوا سے مراد وہ احکام ہیں جو غیر وحی الٰہی ہیں۔ اور وہ خطرات جو دل میں گزریں فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ کہ وہ خطرے تم کو راہ خدا سے گمراہ کر دیں۔ سبیل اللہ سے مراد وہ طریقہ وحی ہے جو انبیا کو بتایا جاتا ہے پھر ان کا لحاظ رکھ کر فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْ يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْد جو لوگ راہ حق گم کرتے ہیں۔ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَاب اس وجہ سے کہ وہ روز حساب و قیامت کو بھول گئے۔ یہ نہ فرمایا کہ اگر تم میری راہ سے گمراہ ہو جاؤ تو تمہارے لئے عذاب شدید ہے۔

اگر تم کہو کہ آدم علیہ السلام کی خلافت بھی تو منصوص ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کی خلافت جیسی منصوص ہے ویسی آدم علیہ السلام کی خلافت منصوص نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ملا کہ سے فرمایا اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَته میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اور نہ فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگر ایسا فرماتا بھی تو داؤد علیہ السلام کے متعلق اس قول کے برابر نہ ہوتا۔ ہم نے تم کو (اے داؤدؑ) زمین میں خلیفہ بنایا۔ یہ صراحتہ" ہے۔ محقق و ثابت ہے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ایسا محقق و مصرح نہیں۔ نیز آدم کے قصے سے کہیں

یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ وہ خلیفہ موعود آدم ہی تھے۔ دیکھو۔ تم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق کوئی خبردے تو تم اس میں دل لگا کر غور و فکر کرو۔ حکمت و معرفت کی موجیں اس میں سے نکلتی معلوم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق فرماتا ہے۔ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ مگر خلیفہ تو نہ فرمایا۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد خلیفہ ہی ہے۔ مگر خاص طور سے لفظ خلیفہ مصرحاً" فرمانے کے برابر نہیں۔

پھر داؤد علیہ السلام کی خلافت مخصوصہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ حکم بنایا۔ اور حکم دینا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ حکم دینا تو اللہ ہی کا کام ہے۔ داؤد کو فرماتا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ حق سے وابستہ رہ کر لوگوں میں حکم کرو۔

ممکن ہے کہ خلافت آدم علیہ السلام' داؤد علیہ السلام کے مرتبے کے برابر نہ ہو۔ بلکہ ممکن ہے کہ آدم ان لوگوں کے خلیفہ ہوں جو ان سے پہلے زمین میں بستے تھے۔ اور خلق میں حکم الٰہی چلانے کے لیے نائب حق نہ ہوں۔ اگر آدم علیہ السلام نائب و خلیفۃ اللہ واقع میں بھی ہوں تو ایسی تنصیص و تصریح تو نہیں ہے۔ جیسی داؤد علیہ السلام کے لیے ہے۔ بے شک زمین پر جو خلیفۃ اللہ ہوئے ہیں وہ انبیا و رسل ہی ہیں۔

آج کے دن خلافت رسول اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلافت باقی نہیں ہے کیونکہ اس وقت کے خلفا بجز شرع خاتم النبیین کے کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ اور دائرہ شرع سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مگر یہاں ایک دقیقہ ہے۔ نازک بات ہے اس کو ہمارے ہی جیسے شخص جان سکتے ہیں۔ وہ دقیقہ یہ ہے کہ شرع رسول' پر حکم کرتے ہیں۔ تو ان کا ماخذ کیا ہے۔ یہ کہاں سے حکم لیتے ہیں خلیفۃ الرسول' تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم لیتے ہیں۔ جو عن فلاں عن منقول ہیں۔ قرآن وحدیث میں مصرح حکم نہیں ملتا۔ تو قیاس کرتے ہیں۔ اجتہاد کرتے ہیں۔ مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث ہیں۔

ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کشف و الہام سے' جو ظنی ہیں اللہ تعالیٰ سے لیتے

ہیں۔ لہٰذا خود اس حکم شرعی میں خلیفتہ اللہ ہیں۔ بس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ وحی رسولؐ ایک ہیں۔ گو الہام ظنی اور وحی قطعی ہے۔ پس خلیفہ جو ولی ہوتا ہے۔ ظاہر میں متبع نبی ہوتا ہے اور بباطن موافق نبی۔ جیسے عیسٰی نزول فرمائیں گے تو متبع خاتم النبیین ہوں گے۔ جیسے نبی محمدؐ توحید میں واقف و متبع انبیائے سابق کے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ ھَدَی اللّٰہُ فَبِھُدٰھُمُ اقْتَدِہ ان انبیائے سابقین کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ تم بھی اے محمدؐ ان کی پیروی کرو۔ وہ خلیفہ۔ ولی۔ صاحب کشف اللہ تعالیٰ سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے۔ کیونکہ مرضی الٰہی۔ اور حق وہی ہے۔ جو خاتم النبیین کی شرع شریف ہے۔ یہ موافقت ایسی ہی ہے جیسے خاتم النبیین انبیائے سابقین کے احکام کو باقی رکھ کر ان کے موافق تھے۔ ہم بھی انبیائے سابقین کے احکام کی اتباع کرتے ہیں۔ مگر اس وجہ سے کہ ان احکام کو خاتم النبیین نے باقی رکھا۔ نہ اس وجہ سے کہ وہ شرع انبیائے سابقین سے ہیں۔ بلکہ اس وجہ سے کہ وہ تقریر و ابقا ہے خاتم النبیین کی جانب سے۔ لہٰذا خلیفہ کا اللہ تعالیٰ سے لینا عین رسول اللہ کا لینا ہے۔ ایسے صاحب کشف خلیفہ کے متعلق ہم زبان کشف سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بباطن خلیفہ اللہ ہے اور بظاہر خلیفہ رسول اللہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ نے منصوص و معین طور پر کسی کو خلیفہ نہ بنایا۔ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اپنی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خلافت کو اللہ تعالیٰ سے لیں گے اور خلیفہ اللہ ہوں گے۔ مگر احکام شرع میں تابع نبی معصوم۔ جب رسول اللہ کو یہ معلوم تھا تو آپ نے خلافت میں کوئی تعیین و تخصیص نہیں کی۔ پس خلق خدا میں خلیفتہ اللہ ہیں۔ معدن خاتم النبیین و مادہ انبیائے سابقین سے وہ احکام لیتے ہیں جو خود انہوں نے لیے تھے اور خاتم الانبیا کے فضل و اسالت کو جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ احکام رسولؐ قابل زیادت و نقصان ہیں۔ کیونکہ رسولؐ سابق اس وقت بھی ہوتے تو احکام کی زیادت ہو سکتی تھی۔

خدائے تعالیٰ ایسے خلیفہ کو انہیں احکام شرعیہ اور علوم کو دیتا ہے۔ جو خاص کر کے انبیاء کو دیئے گئے تھے۔ پس خلیفہ ولی ظاہر میں متبع نبی اس کا غیر مخالف رہتا ہے۔

بخلاف رسل کے وہ انبیائے سابقین کے احکام کو منسوخ بھی کرتے ہیں۔

دیکھو، یہودیوں نے جب تک یہ خیال کیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی حکم کو زیادہ نہ کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے خلیفہ کے متعلق بہ نسبت رسولؐ کے کہا تو ان پر ایمان لائے۔ ان کا اقرار کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بحیثیت رسول ہونے کے بعض احکام موسویؑ پر زیادت کی۔ بعض کو منسوخ کر دیا۔ تو اس کو برداشت نہ کر سکے۔ کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا۔ یہودیوں نے امر رسالت کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا نہ سمجھا اور ان کو قتل کرنا چاہا۔ ان کے پورے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو انہوں نے زیادت کو قبول فرمایا۔ خواہ اس حکم کی کمی سے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مقرر فرمایا تھا۔ خواہ زیادت حکم سے۔ سچ پوچھو تو کمی بھی شرع میں ایک قسم کی زیادت ہے۔

خلافت کو آج منصب زیادت و نقصان نہیں۔ شرع پر کچھ زیادت و نقصان ہوتا بھی ہے تو اجتہادیات میں۔ اس شرع پر کمی زیادت نہیں ہو سکتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بالمشافہ راست حاصل کی گئی ہے۔ کبھی خلیفہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم حدیث کے خلاف ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اجتہاد ہے۔ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس امام کے پاس جہت کشف سے یہ حدیث ثابت نہیں۔ اگر یہ حدیث ثابت ہوتی ہے تو امام اسی حدیث کے موافق حکم دیتا۔ اگرچہ وہ حدیث عن عدل عن عدل سے ثابت ہے۔ یعنی متعبر آدمی کی روایت معتبر آدمی سے ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں معتبر ہیں۔ راوی پھر بھی وہم سے معصوم نہیں ہیں۔ نہ روایت بالمعنی سے ایسے واقعات آج خلیفہ سے صادر ہوتے ہیں۔

جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو بہت سے اجتہادی احکام جو ائمہ کے جاری کردہ تھے اٹھائیں گے کیونکہ عیسیٰ پر حقیقت طریقہ محمدیؐ ظاہر ہو جائے گی۔ خصوصا جب کہ ایک واقعے میں ائمہ سے باہم مختلف احکام دیئے گئے ہوں۔ یہ ہم کو قطعی علم ہے۔ کہ اگر وحی نازل ہوتی، تو ان صورتوں میں سے کسی ایک کے مطابق نازل ہوتی۔ اور وہی حکم الٰہی متعین ہوتا۔ اس حکم خاص کے سوا جو احکام اجتہادی ہیں ان کو اللہ

تعالٰی نے اس لیے باقی رکھے ہیں کہ وہ شرع تقریری ہے۔ خدا کے رکھنے سے رہے ہیں۔ تاکہ امت کو حرج نہ ہو۔ اور دائرہ احکام وسیع ہو۔

حضرت رسول اعظم کا فرمان ہے۔ اِذَا بویِعَ بِخَلِیفَتَیْنِ فَاقْتُلُوا الْاٰخِرَ مِنْهُمَا اگر دو خلیفوں کے لیے بیعت لی جائے تو ان سے پچھلے کو مار ڈالو یہ حکم خلافت ظاہری کے متعلق ہے۔ جس کا کام ہے۔ امن قائم رکھنا۔ شمشیر زنی کرنا۔ اس میں تعدد خلفا کی گنجائش نہیں۔ اگر دونوں متفق بھی ہو جائیں تو ایک کو ختم کرنا ضرور ہے۔ بخلاف خلافت باطنی کے کہ اس میں تعدد خلفا ممکن ہے۔ نہ ان کا کام ہے۔ قتل و کشت۔

خلافت ظاہر میں حق قتل ہے۔ اور خلافت باطنی میں حق قتل نہیں ہے۔ اگر خلافت باطنی والا خلیفتہ اللہ۔ اور خلافت ظاہری والا عادل ہو تو خلیفہ رسول اللہ ہوتا ہے۔ خلافت ظاہری میں ایک خلیفہ کا رہنا اور تعدد خلفا نا جائز ہونا۔ اس لیے ہے کہ رفع فتنہ و فساد یا دفع مظنہ بد امنی ضرور ہے۔ یہ مشابہ ہے لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا اگر آسمان زمین میں کئی آلہ ہوتے تو ان میں فساد ہو جاتا فرض کرو کہ وہ دونوں متفق بھی ہو جائیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ بفرض و تقدیر اختلاف کے۔ ایک کا حکم چلے گا۔ جس کا حکم چلے وہ تو حقیقتہ الہ ہے یا خلیفہ کی صورت میں خلیفہ ہے اور جس کی نہ چلے وہ نہ آلہ ہے نہ خلیفہ ہی ہو سکتا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعدد الٰہ محال ہے۔ اور اللہ حق ایک ہی ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ سب اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ گو بظاہر بعض کام خلاف شرع بھی ہو رہے ہیں۔ گو کہ شرع کا مقرر کرنا بھی خدا کی مشیت سے ہے۔ اللہ تعالٰی شرع شریف سے خیر کثیر کا حکم دیتا ہے۔ اور عمل کے وقت وہی نمایاں کرتا اور پیدا فرماتا ہے۔ جو بندے کی طبیعت اور فطرت کے مطابق ہو۔

وہی نمایاں ہوتا ہے　　　جس کی جیسی فطرت ہے
دیتا ہے ہر اک کو حکیم　　　جس کی جیسی طبیعت ہے

(حسرت)

مشیت شرع میں تقرر و تعیین خیر کثیر ہے۔ نہ کہ عمل بالمشیت۔ غرضیکہ مشیت کی حکومت بڑی زبردست ہے اسی وجہ سے ابوطالب مکی صاحب قوت القلوب نے مشیت کو عرش ذات فرض کیا ہے۔ کیونکہ مشیت اپنی ذات سے احکام دیتی ہے۔ بہرحال دنیا میں کوئی شے نہ موجود ہوتی ہے نہ معدوم ہوتی ہے مگر مشیت الٰہی سے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ نباہ کرتے ہیں۔ امر الٰہی کا خلاف کرتے ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ اس امر الٰہی کا خلاف واقع ہوتا ہے جو امر انبیا کے توسط سے دیا جاتا ہے۔ امر تکوینی۔ حکم کن کا خلاف ہرگز نہیں ہوتا۔ غور کرو تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ بندہ جو جو کام کرتا ہے۔ مشیت کے لحاظ سے دیکھو' تو کوئی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مخالفت ہے تو امر تشریعی سے (جو بواسطہ انبیا کے ہوتا ہے) نہ کہ امر تکوینی سے اور نہ کہ خود اللہ سے یا اس کی مشیت سے مخالفت ہوتی ہے۔ یا ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ غائر نظر ڈال کر دیکھو تو معلوم ہو گا۔ امر مشیت' فعل عبد کو' ہوتا ہے نہ کہ خود عبد کو' جس سے فعل ظاہر ہوتا ہے۔ جب حق تعالیٰ فعل کو کن کا حکم دیتا ہے تو مستحیل ہے کہ وہ فعل نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ شرعی حکم بتوسط انبیا بندے کو پہنچایا جاتا ہے۔ بعض بندوں کی طبیعت کا اقتضا اطاعت و امتثال حکم ہوتا ہے' تو اس کے فعل کو امر کن دیا جاتا ہے اور وہ موجود ہو جاتا ہے۔ جس کی بیعت امتثال امر سے ابا کرتی انکار کرتی ہے۔ تو فعل کو کن کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اور وہ فعل نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایسی بد طبیعت کو پھر امر تشریعی دیا ہی کیوں جاتا ہے۔ جب کہ معلوم ہے کہ اطاعت اس کی طبیعت کے اقتضا کے موافق نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی بد فطرتی تمام اشخاص کو معلوم کرانے کے لیے امر تشریعی کیا جاتا ہے۔ ایجاد فعل کا حکم اس صورت خاص اور محل مخصوص میں نہ ہو گا۔ لہٰذا بندہ عاصی کا فعل ایک لحاظ سے مخالف امر اللہ ہے۔ اور ایک لحاظ سے اس میں موافقت و طاعت امر اللہ ہے۔ اس کی اتباع و موافقت میں حسب حالت مدح بھی ہوتی ہے اور مذمت بھی۔

جب واقعات نفس الامرہ ہیں جو ہم نے بیان کیے کہ اقتضائے فطرت و طبیعت شے کے مطابق امر تکوینی آتا اور تخلیق صورت و حالت ہوتی ہے لہٰذا مآل خلق کا اس کی سعادت پر اور اس کے کمالات کے ظاہر ہونے پر ہے۔ باوجودیکہ انواع سعادت

مختلف اور ان کے کمالات کا ظہور جدا ہے۔ ہر شے کے اظہار کمال کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا وسعت رحمتی کل شیئی میری رحمت میں ہر ایک کی سمائی ہے اور سبقت رحمتی غضبی میری رحمت میرے غضب سے سابق ہے اور سابق تو پہلے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھو۔ تو پہلے رحمت کا اثر ہوا تھا جس سے وہ عاصی مخلوق ہوا۔ پھر بوجہ عصیاں غضب الٰہی ہوا تو سابق نے پھر اپنا عمل کیا یعنی اس عاصی کو رحمت نے گھیر لیا کیونکہ غضب سے پہلے رحمت ہی متقدم و سابق تھی۔ یہ معنی ہیں سبقت رحمتی غضبی کے۔ تاکہ رحمت اپنا کام کرے اس پر جو اس تک پہنچتا ہے۔ رحمت سب کے آخر میں۔ غایت و انجام میں قدم جمائے کھڑی ہے۔ ہر ایک اپنی غایت کی طرف سالک اور رواں ہے۔ لہذا وہاں تک پہنچنا بھی ہے جس کے ساتھ رحمت کا پہنچنا اور غضب کا ختم ہونا بھی ہے۔ لہذا ہر رحمت تک پہنچنے والے کو حسب استعداد۔ حسب حیثیت رحمت کا پہنچنا بھی ہے۔

فَمَنْ كَانَ ذَا فَهْمٍ يُشَاهِدُ مَا قُلْنَا وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فَهْمٌ فَيَاخُذُهٗ عَنَّا

جس و اللہ نے فہم عطا کیا ہے ہم نے جو کچھ کہا اس کو دیکھتا ہے۔ جس کو سمجھ نہیں۔ وہ ہم سے لیتا ہے۔

فَمَا ثَمَّ اِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ فَاعْتَمِدْ عَلَيْهِ وَكُنْ بِالْحَالِ فِيْهِ كَمَا كُنَّا

وہاں اس کے سوا کچھ نہیں جو ہم نے بیان کیا۔ اس پر اعتماد رکھو۔

اور اس میں صاحب حال ہو جیسے کہ ہم تھے۔

فَمِنْهُ اِلَيْنَا مَا تَلَوْنَا عَلَيْكُمْ وَمِنَّا اِلَيْكُمْ مَا وَهَبْنَا كُمْ مِنَّا

اللہ کے پاس سے ہم کو جو کچھ پہنچا' وہی ہے۔ جس کو ہم نے تمہیں سنایا۔

ہماری طرف سے جو کچھ تم کو پہنچ رہا ہے وہ ہے جو ہم نے تم کو دیا۔

داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ کا لوہے کو نرم کر دینا اور ان کا لوہے سے زرہیں بنانا

اس سے یہ اعتبار لے سکتے ہیں۔ کہ سخت دلوں کو زجر و توبیخ اور سرزنش بھی نرم کرتی ہے۔ جیسے آگ لوہے کو نرم کرتی ہے مگر بعض سخت دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پر آگ تک اثر نہیں کرتی۔ آگ تو پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ اس کا چونا بنا دیتی ہے۔ یہ بھی ایک اعتبار ہے۔ اس میں ایک تنبیہ ہے کہ لوہا کیوں گلایا جاتا تھا اس لیے کہ اس سے

زرہ بنائیں زرہ میں کیا بات ہے۔ لوہے کے ذریعے سے لوہے سے حفاظت کی جاتی ہے۔ زرہ سے سنان۔ سیف۔ سکین (چھری) بھالے سے بچاؤ کیا جات اہے۔
نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے تم کو کیا دعا سکھائی اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِکَ مِنۡکَ خدایا میں تجھ سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ تیرے غضب سے بھاگ کر تیرے دامن رحمت میں چھپتا ہوں۔ سمجھو۔ یہ اعتبار ہے۔ روح ہے۔ لوہے کے نرم کرنے اور پگھلانے کی۔ اللہ منتقم بھی ہے۔ رحیم بھی ہے وہی موفق ہے وہی معین ہے۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزوِ بعدا ہم

(۱۸) فَصّ حکمتِ نَفسِیہَ دَر کلمۂ یُونِسیہَ

فصّ حکمتِ نفسیہ
در کلمۂ یونسیہ

واضح ہو کہ انسانی خلقت و نشات کو پورے اجزائے ظاہری و باطنی کے ساتھ دیکھو۔ وہ اجزا کیا ہیں۔ روح نفس۔ جسم۔ ہیں۔ تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالٰی نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اور وہ مظہر تام ہے۔ اسم جامع اللہ کا۔ ان اللہ خلق ادم علی صورتہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت طبیعت' اپنی حالت پر پیدا کیا ہے۔ اس تصویر قدرت کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا۔ اس مرکب کے اجزا کی تحلیل نہیں کر سکتا۔ انسان کو قتل نہیں کر سکتا۔ مار ڈال نہیں سکتا۔ مگر اس کا خالق۔ یا تو خود' یا اس کے امر سے' جیسے قصاص میں یا جہاد میں۔ جو شخص بغیر امر خالق کے روح و بدن کو جدا کر دے۔ قتل نفس کر دے۔ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ وہ حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے۔ وہ خانہ خدا کو خراب کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ جس کے آباد کرنے کا حکم خدا دیتا ہے اسے ویران کرتا ہے۔

واضح ہو کہ شفقت' عباد اللہ پر' افضل ہے۔ غیرت فی اللہ سے۔ اور کفار کو مسلمان بنا لینا بہتر ہے۔ ان کے قتل سے۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی عمارت بنانی چاہی۔ جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوتے وہ عمارت گر جاتی۔ داؤد علیہ السلام نے اس کی شکایات اللہ تعالٰی سے کی۔ اللہ تعالٰی نے ان پر وحی اتاری کہ میرے گھر کی تعمیر' وہ ہاتھ نہیں کر سکتے جو خون انسانی میں رنگے گئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یہ سب کچھ تیری راہ میں نہ تھا۔ فرمایا کیوں نہیں۔ لیکن کیا وہ

میرے بندے نہ تھے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا بیت المقدس کی تعمیر اس کے ہاتھوں سے کرا جو میری اولاد سے ہو۔ وحی ہوئی کہ تمہارا بیٹا سلیمان اس کو بنائے گا۔ اس قصے سے مقصد یہ ہے کہ خلقت و نشات انسانی کی رعیات جس قدر ہو سکے بہتر ہے اور عمارت بدن انسانی کو قائم رکھنا اس کے ہدم اور گرانے سے اولیٰ ہے۔

دیکھو دشمنان دین کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رعایتیں کی ہیں۔ ان سے جزیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اور ان پر رحم اور ان کی بقا کے لیے صلح جائز رکھی گئی۔ فرماتا ہے۔ وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ۔ اور اپنے تمام کاموں کو خدا پر چھوڑو۔ اس پر اعتماد کرو۔ توکل کرو۔

دیکھو جس شخص پر قصاص واجب بھی ہو جائے تو ولی دم و وارث مقتول کو اختیار دیا گیا ہے کہ فدیہ لے لے یا عفو کر دے۔ وارث مقتول نہ مانے تو بیشک قاتل قاتل قتل ہو گا۔

دیکھو اولیائے دم و وارثان مقتول بہت سے ہوں اور ان میں سے ایک دیت پر راضی ہو جائے یا معاف کر دے اور باقی کا ارادہ قتل ہی ہو تو اللہ تعالیٰ عفو کرنے والے کی کیسی رعایت کرتا ہے۔ اور عفو نہ کرنے والوں پر اس کو ترجیح دیتا ہے۔ لہٰذا وہ قصاصاً" قتل نہ کیا جائے گا۔

دیکھو ایک شخص بزمانہ حبیب کریم علیہ السلام مارا گیا۔ قاتل کا پتا نہ ملا۔ وارث مقتول کی نظر میں ایک شخص کے پاس وہ تسمہ ملا جو مقتول کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ وارث مقتول نے اس شخص پر دعوے قتل کیا جس کے پاس سے تسمہ ملا۔ حضرت نے فرمایا بلا ثبوت شرعی اگر تو اس کو قتل کر دے صرف اس گمان پر کہ مقتول کا تسمہ اس کے پاس سے نکلا ہے۔ تو بھی قاتل ہے۔ تو تو بھی اسی طرح ظالم ہو گا جیسے خود قاتل ہے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا یعنی برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہو۔ قصاص کے بدلے کو برائی فرمایا۔ گو مشاکلے کے طور پر سہی۔ مگر سیۂ تو ضرور فرمایا۔ حالانکہ وہ امر مشروع' اور جائز حق ہے۔ مگر ہے ناگوار طبیعت۔ فَمَنْ عَفٰى وَ

اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ پھر جو معاف کر دے اور صلح کرے' تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ کیونکہ یہ قاتل بھی تصویر حق ہے۔ پس جو وارث مقتول' قاتل کو معارف کرے' اور قتل نہ کرے' تو اس کا اجر اللہ پر ہے جس کی صورت پر یہ قاتل ہے۔ جب بندہ عفو کرتا ہے تو حق تعالٰی زیادہ مستحق ہے' کہ اس سے عفو قصور کرے کیونکہ اسی نے اپنے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ کے اسم ظاہر کی تجلی بندے کے وجد سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جس نے انسان کی رعایت کی۔ اس نے حقیقت میں حق تعالٰی کی رعایت کی۔ اور اس کا پاس خاطر کیا۔ انسان اپنی ذات کے لحاظ سے قابل مذمت نہیں بلکہ وہ اپنے افعال بد کی وجہ لائق مذمت ہوتا ہے۔ انسان کا فعل اور اس کی ذات ایک نہیں ہیں۔ ہم جو کلام کر رہے ہیں وہ ذات انسان میں ہے۔

کوئی فعل ایسا نہیں جس کا بالاخر انجام' خدائے تعالٰی پر نہ ہو۔ کیونکہ بندے کے افعال کے مرجع۔ صفات۔ صفات کا مرجع زوات۔ اور زوات عین وجود متعین ہیں۔ وجود متعین کا وجود مطلق۔ وجود مطلق عین ذات حق ہے۔ بہرحال ماسوا اللہ اللہ تعالٰی میں مستہلک ہیں۔ ثنا ہیں اس کے باوجود بعض افعال محمود ہیں اور بعض مذموم۔ ہر شخص اپنی غرض کے موافق نہ ہونے سے مذمت کرتا ہے۔ مگر مبنی بر غرض مذمت' اللہ تعالٰی کے پاس مذموم ہے۔

مگر نفس الامر میں وہی فعل مذموم ہے جس کو شر کثیر کے لحاظ سے شرع نے مذموم ٹھیرایا ہو۔ شرع کی مذمت کرنا مبنی بر حکمت ہے۔ جس کو اللہ جانتا ہے یا جس کو اللہ نے اس کا علم دیا ہو۔

جیسے شریعت نے قصاص کو جاری کیا کہ اس میں نوع انسانی کی بقا ہے اور قاتل و ظالم کو ظلم و تعدی سے روکنا ہے کہ کہیں حدود اللہ سے تجاوز نہ کرے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ قصاص میں تمہارے لیے بڑی حیات ہے۔ اے خالص عقل رکھنے والوں۔ اولی الاباب وہ لوگ ہیں جو اصل و حقیقت سے واقف ہیں۔ اہل دانش و بینش ہیں۔ نوامیس الہیہ' حقائق حکمیہ کے اسرار و دقائق کے عارف ہیں۔

جب تم کو معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالٰی اس نشاۃ انسانی اور اس کی بقا کے لیے اتنی

رعایت فرماتا ہے تو تم خود اپنی مراعات کے زیادہ مستحق ہو۔ تمہاری سعادت اسی جسم سے ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ جس کمال کی تحصیل کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اس کے حصول کی امید ہے۔ جس نے اس کے برباد کرنے میں کوشش کی اس نے کمال مطلوب کے وصول میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا خوب فرمایا ہے۔ کیا تم کو خبر نہ دوں' اس چیز کی جو تمہارے لیے بہتر ہے اور افضل ہے۔ اس سے کہ تم تمہارے دشمنوں سے ملو۔ پھر وہ تمہاری گردنیں اڑائیں اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا وہ ذکر اللہ ہے۔ یاد خدا ہے۔ ذکر کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس نشاۃ انسانی کی صرف وہی قدر جانتا ہے جو (اس سے جو ذکر مطلوب ہے) اس کو کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ذاکر کا ہم نشین رہتا ہے۔ اور ہم نشین ذاکر کو مشہود ہوتا ہے۔ وہ ذاکر جو حق تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ حالانکہ حقائق اس کا جلیس ہے۔ ہم نشین ہے۔ تو وہ حقیقی ذاکر ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ذکر اللہ تمام اجزائے عبد میں ساری و جاری رہتا ہے۔ وہ تخلیق انسانی کو کیا جانے گا۔ جو صرف زبا سے خدا کا ذکر کرتا ہے۔ اس وقت تو حق تعالیٰ صرف جلیس لسان ہو گا۔ تو زبان اس کو دیکھے گی جس کو انسان اس آنکھ سے نہ دیکھے گا۔ جس سے سب کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو۔ سمجھو۔ اس راز کو۔ غافلوں کے ذکر میں غافل کا وہ عضو جو ذکر کرتا ہے وہ حاضر عندالحق ہے اور مذکور یعنی حق اس کا جلیس ہے۔ پس وہ عضو حق کا مشاہد ہے۔ اور غافل اپنی غفلت کے لحاظ سے نہ ذاکر حق ہے۔ نہ حق جلیس غافل۔ انسان نفس الامر میں کثیرا جزا سے مرکب ہے۔ اس میں مختلف حقائق ہیں۔ روحانیت بھی ہے جسمانیت بھی ہے۔ اس کی ذات بسیط اور احدی العین نہیں۔ اور حق تعالیٰ کی ذات بسیط ہے۔ ترکیب کو ذات حق میں گنجائش نہیں۔ حق تعالیٰ احدی العین ہے اور اسمائے الٰہیہ کے لحاظ سے کثیر ہے۔ جیسے کہ انسان کثیر الاجزا ہے۔ اور ایک جزو کے ذاکر ہونے سے دوسرے اجزا کا ذاکر ہونا کوئی لازمی بات نہیں۔ لہٰذا حق جل مجدہ جزو ذاکر کا جلیس ہے اور دوسرا جزو ذکر سے غافل ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی جزو ذاکر رہتا ہے اور حق اس جزو کا جلیس رہتا ہے اور باقی اجزا کی اس کے طفیل میں حفاظت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس خلقت انسانی کو موت سے بھی فنا نہیں فرماتا۔ موت یا اعدام اور

نیست کرنا نہیں ہے۔ بلکہ تفریق اجزا ہے۔ تن خاکی سے جدا کر کے اپنی طرف کر لیتا ہے۔ پس موت کیا ہے۔ روح کو خدا کا لینا ہے۔ اِلَیْہِ یَرْجِعُ الْاَمْرُ کُلُّہٗ عالم کا کاروبار سب اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب حق تعالٰی بندے کو لے لیتا ہے۔ تو اس کے گھوڑ یعنی جسد کے عوض دوسرا گھوڑا تیار کرتا ہے۔ مگر اسی عالم کے مناسب جس میں وہ منتقل ہوا ہے۔ چونکہ اس عالم میں اعتدال ہے اس لیے وہ دارالبقا ہے۔ انسان اس میں کبھی نہیں مرے گا۔ نہ اس کے اجزا کی تفریق ہوتی ہے یا دوزخ والوں کا انجام بھی نعمت و راحت ہے۔ مگر دوزخ ہی میں۔ یہ آتشیں صورت زمانہ دراز گزرنے کے بعد ضرور ہے کہ دوزخی پر بَرْدًا وَ سَلَامًا ہو جائے اور یہ دوزخ ہی ان کے حق میں جنت ہے۔ بہشت اہل دوزخ بعد ادائے حقوق کے بہشت خلیل اللہ ہو جائے گی۔ جبکہ خلیل آگ میں ڈالے گئے تھے۔ خلیل اللہ نے آتش افروختہ دیکھ کر تکلیف اٹھائی۔ یہ عذاب نظر ہے' عادت علم و خیال ہے۔ صورت آتش کچھ اس طرح واقع ہوئی ہے۔ قریب کے حیوان کو' زندہ کو' رنج و الم پہنچاتی ہے۔ اس آتش سے حق تعالٰی کی مراد ابراہیم خلیل کے متعلق کیا تھی۔ ناواقف تھے۔ اتنے غم و الم اٹھانے کے بعد بَرْدًا وَ سَلَامًا پایا۔ اور خلیل کے حق میں بھی وہ صورت تو صورت ناری تھی اور وہ آتش ہی تھی۔ نار ہی تھی لوگوں کی آنکھوں میں۔

ایک ہی شے مختلف نظروں میں مختلف طور سے نظر آتی ہے۔ یہی حال تجلی الٰہی کا بھی ہے۔ چاہو تو یہ کہو کہ اللہ تعالٰی اس صورت میں نظر آتا ہے۔ چاہو تو یہ کہو کہ عالم ناظر کی نظر میں اور عالم میں ایسا نظر آتا ہے جیسے تجلی حق ہوتی ہے۔ پس عالم ناظر کی نظر میں اس کے مزاج کے مطابق نظر آتا ہے۔ اور مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے۔ علم حقائق میں یہ سب درست ہے۔ گوارا ہے۔ اگر ایک میت جو ہو۔ جب مر جائے یا مقتول' خواہ کوئی ہو۔ جب قتل کیا جائے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع نہ کرتا۔ اس کی خدمت میں نہ پہنچتا۔ تو اللہ تعالٰی کسی کے مرنے کا حکم ہی نہ دیتا اور نہ اس کے قتل کو مشروع کرتا۔ سب اس کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کے لحاظ سے کوئی مفقود نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ جانتا ہے کہ بندہ اس کے دست قدرت سے نہیں نکل سکتا۔ نہ فوت ہوتا ہے۔ پس اللہ ہی کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ باوجودیکہ وَ اِلَیْہِ یَرْجِعُ الْاَمْرُ کُلُّہٗ سے ظاہر

ہوتا ہے کہ حق خود اپنے آپ میں تصرف کرتا ہے۔ وہی متصرف ہے۔ وہی متصرف فیہ۔ پھر کون سی شے اس سے باہر نکلی۔ اور اس کی عین نہیں۔ بلکہ ہویت حق و ذات مطلق عین ذات مقید ہے۔ وَاِلَیْہِ یُرْجَعُ الْاَمْرُ کُلُّہٗ کے معنی کشف و تحقیق سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔

ترجمہ

فُصُوص الحِکَم

جزو نوزدہم

(۱۹) فَصّ حکمتِ غیبیہ در کلمۂ اَیُّوبِیَہ

تمہید

شیخ کہتے ہیں۔ ہر شے زندہ ہے۔ وَاِنْ مِنْ شَیْئٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰکِنْ لَّا تَفْقَھُوْنَ تَسْبِیْحَھُمْ۔ ہر شے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ ہر شے کی تسبیح خاص ہے جو اس کی فطرت مناسب ہے۔ ہر شے کی حیات پانی سے ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ کل شیٔ حی پانی سے ہم نے ہر شے کو زندہ پیدا کیا۔ پانی نمائش ہے فیض اقدس و مقدس کی۔ عرش حکومت الٰہی آپ فیض الٰہی پر قائم اور اسی سے بنا ہوا ہے۔ وَکَانَ عَرْشُہٗ عَلَی الْمَاءِ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یا ہے۔

شیخ کہتے ہیں:۔ اعتدال حقیقی نا ممکن الوجود ہے۔ جب تک کسی ایک جزو کا غلبہ نہ ہو مرکب چیز بن ہی نہیں سکتی۔ فلاں شے معتدل ہے' کے معنی ہیں کہ اعتدال حقیقی سے قریب ہے۔ اللہ تعالٰی کے صفات میں غضب بھی ہے رضا بھی۔ ایک چیز مرضی و پسندیدہ بھی ہو' مغضوب بھی' ہو نہیں سکتا کیونکہ رضا و غضب صفات متضادہ ہیں۔ لہٰذا اقتضائے حکمت سے کبھی ایک صفت ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی دوسری۔

شیخ کہتے ہیں:۔ دوزخیوں پر ہمیشہ عذاب نہ رہے گا۔ بلکہ خود دوزخ میں ان کو ایک قسم کی راحت ہو جائے گی۔ گو دوزخ سے نہ نکلیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ الدنیا مزرعتہ الا خرتہ دنیا میں علم صحیح حاصل ہی نہیں کیا۔ جاہل ہی رہے۔ تو آخرت میں علم صحیح کہاں سے آئے گا۔ مَنْ کَانَ فِیْ ھٰذِہٖ اَعْمٰی فَھُوَ فِی الْاٰخِرَتِہٖ اَعْمٰی جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے تکلیف رفع ہوتی ہے علم سے جب دنیا میں جہل ہی جہل تھا تو آخرت میں بھی عذاب ہی عذاب رہے گا۔ وَاللہُ اَعْلَمُ

بِحَقِیْقَتِہِ الْحَالِ

شیخ کہتے ہیں تکلیف۔ اور اثر شیطانی کیا ہے۔ ادراک حقائق سے بعد غفلت عن اللہ معلوم ہے کہ قرب و بعد۔ اضافی و انتزاعی معنی ہیں۔ موجود فی الخارج نہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کے آثار و احکام ظاہر ہیں۔ ناقابل انکار ہیں۔

شیخ کہتے ہیں صبر کی حقیقت کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مطلقاً شکایت نہ کرنا۔ کیونکہ شکایت کرنا رضا بالقضا کے خلاف ہے۔ شیخ کہتے ہیں صبر غیراللہ کی طرف شکایت نہ کرنا ہے۔ خدا سے تضرع و زاری سے دفع بلا کے لیے دعا کرنا۔ خلاف صبر نہیں۔ بلکہ دعا نہ کرنا قہرالٰہی سے مقابلہ کرنا ہے۔ بموت سے ہارنے کا اعتراف کرنا جیتنے سے کم نہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے۔اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادِۃِ دعا بندگی کا مغز ہے۔ہاں خدا سے ناراض ہونا۔ اسباب پر اعتماد کرنا۔ برا ہے۔ اسباب کو موثر حقیقی نہ جان کر' ان کا استعمال کرنا بھی برا نہیں۔

ایک عارف کو بھوک لگی۔ وہ رونے لگے۔ کسی بد مذاق نے ان پر اعتراض کیا۔ کہ صبر نہیں کرتے روتے ہو۔ اس عارف نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے، اسی لیے بھوکا رکھا ہے کہ میں روؤں۔ میں اس کے کام کا مقصد اور غایت پوری کرتا ہوں۔

فصّ حکمتِ غیبیہ

در کلمۂ ایُوبیہ

جانو کہ سرحیات اور از زندگی یعنی وجود حق پانی یا فیض نفس رحمانی یا فیض اقدس و مقدس میں جاری و ساری ہے۔ پس پانی اصل عناصرو ارکان ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ تمام اشیا کو پانی ہی سے حی و زندہ کیا۔ اور رکھا۔ سچ پوچھو تو ہرشے زندہ ہے۔ اور اس میں سرحیات ہے۔ کیونکہ ہرشے اللہ کی طرف سے کشف ہو۔ ظاہر ہے کہ جو زندہ ہو گا وہ تسبیح کرے گا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہرشے زندہ وحی ہے۔ پس ہرشے کی اصل پانی و فیض الٰہی ہے۔ دیکھو عرش سلطنت الٰہی آب فیض اقدس پر تھا۔ کہ وہ عرش اسی آب فیض سے بنا ہے اور اسی سے بلند ہوا اور اٹھا ہے۔ مگر وہ آب فیض ہی اس عرش حکومت کی حفاظت کرتا ہے جیسے اللہ نے انسان کو بندہ بنایا۔ اور وہ' خود اپنے پروردگار سے لگا تکبر کرنے۔ اور سربلند سمجھنے اور حق تعالیٰ باوجود بندے کی اس خود پسندی کے اور اپنی حقیقت سے جاہل رہنے کے تحت اور باطن سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جاہل خود کو سب سے فوق سمجھتا ہے۔ حضرت سید المرسلین فرماتے ہیں۔ اگر رسی باندھ کر ڈول ڈالو گے تو حق تعالیٰ ہی پر اترے گا۔ حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کچھ جانب فوق ہی میں منحصر نہیں ہے۔ اس کو تحت و فوق دونوں برابر ہیں۔ جیسے اوپر ہے ویسی ہی نیچے بھی ہے۔ فرماتا ہے۔یَخَافُوْنَ رَبَّھُمْ مِنْ فَوْقِھِمْ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور فرماتا ہےوَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادَہٖ وہ اپنے بندوں پر قاہرو زبردست ہے۔ فوق و تحت سب اس کے ہیں۔ جہاں یہ جہات

سے صرف انسان کے لحاظ سے ہے جو صورت رحمان پر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مطعم۔ کھلانے والا نہیں۔ اللہ تعالٰی گروہ موسوی و عیسوی کے متعلق فرماتا ہے۔وَلَوْاَنَّهُمْ اَقَامُوالتَّوْرَاتَهٗ وَالْاِنْجِیْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور ان احکام کو قائم رکھتے جو ان کے رب کے پاس سے نازل کیے گئے ہیں۔ اس میں داخل ہے۔ ہر حکم جو کسی رسول کی زبان پر' یا الہام سے اترا ہو لَاَکَلُوْامِنْ فَوْقِهِمْ تو وہ اپنے اوپر سے آنے والے کو کھاتے۔ وہ مطعم ہے کھلانے والا ہے کیونکہ فوق کی نسبت اللہ تعالٰی کی طرف کی جاتی ہے۔وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ وہی کھلانے والا ہے تحت سے بھی۔ ترجمانِ خدا محمدؐ مصطفٰی کی زبان سے تحت بھی اللہ تعالٰی کی طرف منسوب ہے جو حدیث لَوْ دَلَّیْتُمْ بِحَبْلٍ لَهَبَطَ عَلَی اللّٰهِ سے ثابت ہوتا ہے۔

اگر عرش سلطنت آب فیض پر قائم نہ ہوتا تو اس کا وجود بھی قائم نہ رہتا کہ حی اور زندہ کا وجود حیات ہی سے محفوظ رہتا ہے۔

دیکھو زندہ جب عرفی۔ معمولی موت سے مرجاتا ہے۔ تو اس کے اجزائے نظام تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس نظم خاص کی قوتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالٰی نے ایوب علیہ السلام کو فرمایا۔اُرْکُضْ بِرِجْلِکَ ج هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ تم اپنی لات مارو۔ یہ نہانے کی جگہ ٹھنڈی ہے۔ یہاں مغتسل سے مراد پانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غم و الم کی حرارت یا فراط تھی۔ اللہ تعالٰی نے پانی کی سردی سے ان کو تسکین دی۔ دیکھو طب کیا کرتی ہے۔ زائد کو کم۔ ناقص میں زائد کرتی ہے۔ علاج کا مقصد طلب اعتدال ہے۔ مگر اعتدال حقیقی ناممکن الحصول ہے۔ اس کی طرف راہ نہیں۔ تاہم طبیب طبیعت کو اعتدال حقیقی سے قریب تر کر دیتا ہے۔ عارف کے پاس اعتدال یہ ہے کہ محبت صحو محض' اور صاف ہوشیاری اور سکر خالص' خالص نشے کے درمیان ہو۔

ہم نے یہ کہا تھا کہ اعتدال حقیقی کی طرف راہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت حقائق اور کشف و شہود سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آن ہر لحد علی الدوام سلسلہ تکوین جاری ہے۔ یعنی تجدد امثال ہے' فنا بھی ہے' وجود بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ تکوین و ایجاد بغیر میل و رغبت خاص کے ہو نہیں سکتی۔ اس میل کو طبیعت حیوانی میں انحراف اور طبائع غیر حیوانی میں تعضیین کہتے ہیں۔ اور حق تعالٰی کے حق میں' ارادہ رکھے

ہیں۔ارادہ کیا ہے میلان حق ہے۔ مراد خاص کی طرف۔ کسی اور طرف کی میلان نہیں۔ اور اعتدال کے معنی تو یہ ہیں کہ تمام اجزا میں تساوی ہوتی ہے۔ اور وہ باہم برابر ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم نے کہا کہ اعتدال حقیقی موجود نہیں۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ مختلف صفات سے موصوف ہے رضا سے بھی موصوف ہے اور غضب سے بھی۔ رضا غضب کا دور کرنا ہے اور غضب مزیل رضا ہے اور اعتدال تو یہ ہے کہ رضا و غضب دونوں باہم مساوی ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ غضب دونوں باہم مساوی ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ غضب کرنے والا۔ ایک شخص سے راضی بھی ہو اور پھر غضب بھی کرے۔ پس ایک شخص ایک شخص پر دو حکموں میں سے ایک حکم۔ ایک صفت سے موصوف ہو گا۔ یہی میلان ہے۔ اسی طرح ایک شخص ایک شخص سے راضی اور ناراض' دونوں نہیں ہو سکتا۔ پس اس صورت میں بھی۔ دو متضاد حکموں میں سے ایک سے موصوف ہو جائے۔ اور یہ بھی میل ہے۔

ہماری یہ ساری تقریر اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کے رحم میں اہل نار پر دائماً ابداً" غضب خدا رہے گا۔ اور کبھی ان دوزخیوں پر رضا و رحمت اللہ کی طرف سے نہ ہو گی۔ مگر ہمارا مقصد تو صحیح ہے کہ اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت سابق ہے۔

اگر ہم جیسا کہتے ہیں درست ہے تو مآل و انجام دوزخیوں کا یہ ہو گا کہ ان سے رنج و الم دور ہو جاتے گا۔ مگر رہیں گے دوزخ ہی میں۔ یہ اس کی رضا کا اثر ہے۔ جب دوزخیوں کا رنج نہ رہے گا تو خدائے تعالیٰ کا غضب بھی نہ رہے گا۔ کیونکہ بندے کا اعلم نتیجہ غضب خدا ہے۔ اس کو سمجھتے تو کیا اچھا ہوتا۔ جس کو غصہ آتا ہے۔ جو غضب کرتا ہے۔ اس کو اذیت پہنچتی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ خود کو راحت دینا چاہتا ہے۔ مگر کسی طرح' جس پر غصہ آیا ہے اس کو تکلیف پہنچا کر۔ حقیقت میں غصہ کرنے والے کا رنج' اس شخص کو پہنچتا ہے جس پر غصہ ہوا ہے۔ جب حق تعالیٰ کو تمام عالم سے مجرد و علیحدہ کر کے دیکھو تو وہ پاک ہے۔ منزہ و مبرا ہے۔ اس صفت امکانی سے اس قدر غضب و راحت اور انتقام لینے سے۔ اور جب حق تعالیٰ ہی حقیقت عالم ہے۔ یہ تمام احکام امکانیہ کہاں ظاہر ہوئے۔ خود اسی میں' اور پیدا ہوئے تو خود اسی

میں- یہ مراد ہے- قَوْلُهٗ تَعَالٰی وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ سب کا مرجع وہی ہے- یہ بات حقیقتہ" بھی ہے اور کشف سے بھی ثابت ہوتا ہے-

اس کی عبادت کرو- اسی پر توکل کرو- اور سب کاموں کو اس پر چھوڑو- خود کو اپنی نظر سے چھپالو- دائرہ امکان میں اس عالم سے زیادہ عجیب و غریب چیز کوئی نہیں- کیونکہ وہ صورت رحمان کی جلوہ گری ہے- اللہ نے عالم کو پیدا کیا- یعنی وجود حق تعالیٰ کا ظہور- ظہور عالم سے ہوا جیسے حقیقت انسانی وجود صورت طبع و جسم مادی و عنصری سے ظاہر ہوئی ہے- ہم وجود حق کی صورت ظاہری ہیں- اور ذات حق اس صورت مدبرہ کی روح ہے- تدبیر کس میں ہوئی خود اس میں- اور پیدا کہاں سے ہوئی- خود اس سے-

حق تعالیٰ معنی و باطن کے لحاظ سے اول ہے- اور صورت اور نمائش کے لحاظ سے آخر ہے- احکام و احوال کے بدلنے سے ظاہر ہے' اور تدبیر و تصرف کے لحاظ سے وہ باطن ہے- وہ ہر شے کو جانتا ہے- وہ ہر شے کو دیکھتا ہے تاکہ مشاہدہ ہو جائے- علم شہودی ہو جائے نہ کہ تخیلات و علم نظری و فکری- عرفا کا علم بھی ذوقی ہے- شہودی ہے- نہ کہ فکری و تخیلاتی- حق یہ ہے کہ علم ذوقی و شہودی ہی علم صحیح ہے- اس کے سوا جو کچھ ہے- وہم گمان- اٹکل اور تخمین ہے- اس قابل نہیں ہے کہ اس کو علم کہا جائے-

وہ پانی ایوب علیہ السلام کے لیے پینے کے لیے بھی تھا کہ گرمی و تکلیف تشنگی دور کی جائے- تشنگی بھی تکلیف و رنج ہے ایک قسم کا عذاب ہے- شیطان کا اثر ہے- اعتبار میں شیطان سے مراد ادراک حقائق سے بعد ہے- جب ادراک ہو تو وہ محل قرب میں ہے- پس ہر مشہور جس کا مشاہدہ ہو رہا ہو- آنکھ سے قریب ہے- گو مسافت میں بعید ہے کیونکہ مشاہدے کے لحاظ سے نظر و بصر اس سے متصل ہوتی ہے اگر مبصر سے بصر کا اتصال نہ ہو تو وہ کبھی نظر ہی نہ آئے- مشہود ہی نہ ہو- تم کو اختیار ہے- چاہو تو یوں کہو کہ شعاع نظر مبصر سے متصل ہوتی ہے اس تک پہنچتی ہے- چاہو یوں کہو کہ مبصر مشہود کی صورت آنکھ میں منطبع و منقش ہو جاتی ہے- کچھ ہی کہو- بصر و مبصر میں اتصال و قرب ضرور ہے- اسی لیے ایوب علیہ السلام مس کے ساتھ ضمیر متکلم لائے-

اور مسنی الضر اور اس مس و اثر کرنے کو شیطان کی طرف نسبت دی۔ حالانکہ مس و اثر قریب تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام نے کہا۔ جو بعید تھا اب وہ مجھ سے کسی حکمت و راز کی وجہ سے قریب ہو گیا ہے۔

یہ تم کو معلوم ہے کہ قرب و بعد امر اضافی ہیں۔ لہٰذا قرب و بعد دونوں نسبتیں ہیں۔ انتزاعی ہیں موجود فی الخارج نہیں۔ باوجود یہ کہ قرب و بعد کے احکام قریب و بعید پر جاری ہیں۔

اے طالب جان لے کہ سر الٰہی جو قصہ ایوب میں بیان کیا گیا ہے۔ کیوں یہ واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت' کتاب مسطور۔ حکایت ملحوظ ہے۔ اس کو پڑھ کر امت محمدیؐ کیا نصیحت لے گی۔ امت محمدیؐ اس واقعے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے گی۔ اس سے اس کا شرف ترقی کرے گا۔ اس کی بزرگی بڑھے گی۔ دیکھو اللہ تعالٰی نے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا النعم العبدانه اواب ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا۔ وہ کیا اچھا بندہ ہے۔ اللہ کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالٰی تعریف کرتا ہے کہ ایوب علیہ السلام صبر کرتے ہیں اور دفع ضرر کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔

اس سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ بندہ اگر دفع ضرر کے لیے دعا کرے تو اس کے صبر پر کوئی اعتراض نہیں آتا۔ وہ صابر ہیں۔ وہ نیک بندے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالٰی نے فرمایا۔ وہ مسبب کی طرف یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں نہ کہ اسباب کی طرف۔ اللہ ایسے بندے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور خود اس کا کام کر دیتا ہے۔ کیونکہ بندہ اللہ ہی پر اعتماد کرتا ہے اسی کی طرف استناد کرتا ہے۔ مضر اشیاء کے دفع کرنے والے بہت ہیں اور مسبب الاسباب تو ایک ہی ذات ہے۔ لہٰذا اس ذات کی طرف رجوع بہتر ہے جو اسباب خاص پیدا کر کے' رنج و الم کو دور کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالٰی کو معلوم ہے کہ بعض اسباب موثر ہونے میں علم الٰہی کے موافق نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالٰی نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اصل میں اس نے دعا کی ہی کب تھی۔ اس کا میلان تو سبب خاص کی طرف تھا جو مقتضائے زمانہ و وقت کے مناسب تھا۔

ایوب علیہ السلام نے حکمت الٰہی کی اتباع کی۔ کیونکہ وہ نبی اللہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صبر' غیر اللہ کی طرف شکوہ نہ کرنا ہے۔ نہ کہ اللہ کی طرف۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر مطلقاً شکوہ نہ کرنا ہے۔ اور ہمارے پاس غیر اللہ کی طرف شکایت ہے نہ کسی اور کی طرف' آفت و مصیبت کی شکایت کرنا۔ بولتے پھرنا مخالف ہے۔ کی شکایت کرنا۔ بولتے پھرنا مخالف رضا ہے۔ ہم مامور نہیں ہیں کہ مصیبت سے راضی رہیں۔ تکلیف سے ناراض ہونا اور قضا سے ناراض ہونا ایک نہیں۔

ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ رفع شکایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا بھی غلطی ہے۔ قہر الٰہی سے مقاومت اور برابری کرنا ہے۔ اپنی طاقت۔ اپنی بساط کو نہ جاننا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو مبتلائے آلام کر رہا ہے۔ وہ خطا کرتا ہے' جو خود کو سمجھتا ہے کہ قہر الٰہی کو برداشت کر لے گا۔ اسی لیے تو دفع الم کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بلکہ صاحب تحقیق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تضرع و زاری سے التجا کرے' کہ بلا کو دفع فرمائے۔ کیونکہ عارف صاحب کشف کے خیال میں بندے سے اذیت کا دور کرنا عین حق تعالیٰ سے دفع اذیت کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ بندوں کی تکلیف سے خود اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ بھلا اس سے کیا تکلیف ہو گی کہ اللہ تم کو ایک بلا میں مبتلا کرے اور تم اس سے غفلت میں رہو۔ تم اس کے مرتبے کو نہیں جانتے کہ وہ تمہارے شکوے کی طرف رجوع کرے' اور اس کو دور کرے۔ اور اس التجا سے تمہاری احتیاج ذاتی و افتقار حقیقی ظاہر ہو۔

ممکن بود امکاں کہ ہمہ عجز و نیاز است

تم حق تعالیٰ سے دفع اذیت کی دعا کرو گے تو اس کی تکلیف بھی دور ہو گی کیونکہ تم ہی اسی کی ظاہری صورت ہو۔

ایک عارف کو بھوک لگی' تو وہ لگے رونے۔ بعض بدمذاقوں نے ان پر اعتراض کیا۔ اس عارف نے کہا' اللہ نے مجھے اسی لیے بھوکا رکھا ہے کہ میں روؤں۔ ان کا مطلب یہ ہے' کہ اللہ نے مجھے مبتلائے ضرر و تکلیف اس لیے کیا ہے کہ میں اس ضرر کے دفع کے لیے دعا کروں۔ اظہار تذلیل و عاجزی کروں اور یہ صبر کے خلاف نہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ صبر غیر اللہ کی طرف شکایت نہ کرنا ہے۔ نہ کہ اللہ بھی دعا نہ کرنا۔

جب غیر اللہ کوئی نہیں۔ تو کس سے شکایت کی جائے۔ کس سے نہ کی جائے۔ سب وجوہ حق ہیں مگر قبلہ دعا' شان قیومیت ہے۔ شان وہاب ہے۔ ان سب کا اسم جامع اللہ ہے۔ اسی وجہ کو مخاطب کر کے دعا کرو کہ دفع ضرر ہو' رفع اذی ہو۔ نہ وہ وجوہ' جن کو اسباب کہتے ہیں۔ ہرچند کہ ذات حق ہی کا سب متفضل ہے۔ جمیع اسباب کا' خاص خاص وجوہ سے عین حق ہونا' عارف کو ذات حق سے' دفع ضرر کے لیے دعا کرنے سے نہیں روکتا۔ اس طریقے کا وہی بندہ پابند ہوتا ہے جو صاحب ادب ہو۔ اسرار الٰہی کا امین ہو۔ اللہ کے امین بندوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بعض امنا بعض کو بھی جانتے ہیں۔ اے طالب حق! ہم نے تم کو نصیحت کر دی۔ اب مانگو تو بس اللہ سبحانہ' ہی سے مانگو۔

ترجمہ

فصوص الحکم

جزو بستم

(۲۰) فصّ حکمتِ جلالیہ در کلمۂ یحیویہ

فصِ حکمتِ جلالیہ

در کلمۂ یحیویہ

حکمت جلالیہ پہلی حکمت ہے اسما میں۔ جلال و قہر الٰہی موجودات کو فنا کر کے اس کو عدم ذاتی کی طرف رجوع کراتے ہیں یحیٰی علیہ السلام کے نام میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ پہلا نام ہے جو رکھا گیا۔ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ہم نے یحیٰی سے پہلے ان کوئی ہمنام نہیں بنایا۔ اور ان کے نام میں حیات کا مادہ ہے۔ گویا زکریا علیہ السلام کا نام یحیٰی سے زندہ رہتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے۔ گویا علم ذوقی ہے۔ کہ جب تک اس کو نہ جانیں۔ کچھ اس کا پتا نہیں لگتا۔ ہرچند کہ آدم علیہ السلام کا نام شیث سے اور نوح علیہ السلام کا ذکر سام سے چلا اور دوسرے انبیا بھی ایسے گذرے ہیں۔

مگر خدا نے کسی کو یہ دو باتیں نہ دیں۔ دنیا میں پہلا نام اور خود اس نام میں اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ باپ کے نام کو زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام ہی کو دی۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا تو مجھ کو دے۔ ہبہ کر۔ اپنی طرف سے ولی (دیکھو من لدنک کے لفظ کو جو ذات حق پر دال ہے' ولی کے لفظ سے جو بیٹے پر دال ہے۔ پہلے رکھا۔ مقدم کیا۔

جیسے بی بی آسیہ زوجہ فرعون نے عِنْدَكَ بَيْتًا فِی الْجَنَّةِ مِنْ عِنْدَكَ کو مقدم کیا جو ذات حق پر دال ہے بہ نسبت بیت کے کیونکہ الجار قبل الدار یعنی اچھے ہمسائے کو ڈھونڈ پھر گھر ڈھونڈنا۔

اللہ نے یہی ان پر کرم کیا کہ حاجت براری کی۔ اور بیٹا دیا۔ اور نام رکھا بھی تو ایسا کہ نام کام پر دلالت کرے۔ زکریا نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تھی جو باپ کے بقائے نام کا سبب ہے۔ اس کی مقبولیت خود نام سے ظاہر ہو جائے۔ یحیٰی تو ہمیشہ بے شادی کے ناڑ بند رہے۔ ان کو اولاد تو ہوئی نہیں۔ پھر ان سے زکریا کا نام کیا چلا۔ بات یہ ہے کہ انبیا کے پاس اہم یاد خدا۔ اور تبلیغ و دعوت الی اللہ ہے۔ لہٰذا زکریا نے اولاد میں بقائے ذکر اللہ کو اختیار کیا۔ اس لیے کہ بیٹا باپ کا راز اور اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ زکریا کی دعا میں ہے۔یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ وہ لڑکا میرا وارث ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ انبیا کا ورثہ ترکہ کیا ہے۔ ذکر اللہ اور اس کی تبلیغ اور اس کی طرف دعوت۔

اس کے بعد واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یحیٰی علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا۔ فرماتا ہے وَسَلٰمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوْتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا یحیٰی پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا۔ جس دن وہ مرتا ہے۔ اور جس دن وہ اٹھے گا زندہ ہو کر۔ اور صفت حیات کی طرف اشارہ کیا جو ان کے نام سے نکلتا ہے۔ اور اپنے سلام کی ان پر اطلاع دی۔ ظاہر ہے کہ یہ کلام حق تعالیٰ کا ہے جو حق و صدق ہے۔ قطعی و یقینی ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیںوَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ۔سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ اور جس دن میں مروں اور جس دن میں اٹھوں گا زندہ ہو کر۔ اس قول سے جناب عیسیٰ کی فنائیت و اتحاد ظاہر ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا یحیٰی کے متعلق سلام کا فرمانا۔ اس کا اتحاد و کلام اللہ ہونا۔ اور بلا تاویل ہونا ظاہر ہے۔ کلام عیسیٰ میں فنائیت کی تاویل ضرور ہے' تب کہیں کلام اللہ سمجھا جائے گا۔

عیسیٰ کا معجزہ ان کا خرق عادت گہوارے میں کلام کرنا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا اور ناطق فرمایا۔ اس وقت ان کی عقل قوی اور ان کے قویٰ کامل ہو گئے تھے۔ حالانکہ وہ بہت چھوٹے بچے تھے۔ پس اس وقت بلحاظ اَلْخَبَرُ یَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْکِذْبَ کے۔ احتمال عقلی کذب کا تو اس وقت دور ہو گا جب جناب عیسیٰ روح اللہ بڑے ہو کر۔ بالغ ہو کر۔ اپنے افعال سے ثابت کریں گے۔ بخلاف قول اللہ تعالیٰ کے یحیٰی علیہ السلام کے حق میں کہ اس میں احتمال کذب کی گنجائش نہیں۔ عنایت الٰہی جو

حضرت یحییٰ پر ہے وہ ناقابل التباس ہے۔ یہ نسبت سلام عیسیٰ علیہ السلام کے خود اپنے پر۔ اگرچہ قرائن احوال دلالت کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں۔ ان کا گہوارے میں اپنی ماں کی برائت کے لیے کلام کرنا' وہ بھی بطور شاہد کے' ان کے صادق ہونے پر' واضح طور پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا شاہد تنہ درخت خرما کا ہلنا۔ اور تازہ کھجور کا گرنا۔ بغیر نر کے پھول کے مادہ کو ڈالے ہوئے۔

جیسے بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا' بغیر خاوند کے۔ بغیر مرد کے۔ بغیر زنا شوئی کے تعلقات کے۔ فرض کرو کہ ایک نبی نے دعویٰ کیا کہ میرا معجزہ۔ میری نشانی' یہ ہے کہ یہ دیوار بات کرے۔ اور دیوار نے بات کی۔ مگر کہا۔ تم کاذب ہو۔ تم رسول نہ ہو۔ تو یہی معجزہ صحیح ہوا اور دیوار کے کہنے پر التفات نہ کیا جائے گا۔ اور ثابت ہو جائے گا کہ وہ رسول اللہ ہے۔

جب کہ یہ احتمال عقلی کلام جناب عیسیٰ میں باقی ہے۔ باوجود ان کی والدہ کے اشارے کے' ان کی طرف' جب کہ وہ گہوارے میں ہیں۔ تو اس اعتبار سے سلام خدا یحییٰ علیہ السلام پر رفیع و اعلیٰ ہے۔

جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اِنِّیْ عَبْدُاللّٰہِ کیوں کہا۔ اس واسطے کہ بعض نادانوں نے ان کو ابن اللہ کہا۔ ان کا معجزہ تو ان کے بات کرتے ہی ثابت ہو چکا۔ اور ان کا عبداللہ ہونا بھی اس گروہ کے پاس ثابت ہو گیا۔ جو حضرت عیسیٰ کی نبوت کے قائل تھے۔ اب رہ گیا زاید کلام یعنی آتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا اس نے مجھے کتاب دی' اور مجھے نبی بنایا۔ یہ سب بعد کے زمانے میں واقع ہوئے اور کذب کے احتمال عقلی کو باطل کر دیا۔ اور گہوارے میں جو کچھ فرماتا تھا' اس کی صداقت ظاہر ہو گئی۔ ہمارے اشارات کی حقیقت تک پہنچو اور اس کو پہچانو۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو بست و یکم

(۲۱) فَصّ حکمتِ مَالِکِیّۃ دَر کلمۂ زِکرُوِیّہ

تمہید فصّ زِکرُوِیہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ میں رحمت میں ہر شے کی سمائی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کُنْتُ کَنْزًا مَخْفِیًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ میں پوشیدہ خزانہ تھا مجھے شوق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ بعض عرفا اصل تخلیق، محبت کو سمجھتے ہیں۔ اسی کو بعض لوگ رحمت کہتے ہیں۔

سب سے پہلے کس پر رحمت ہوئی۔ یا کس کی محبت تھی؟ سب سے پہلے اپنی ذات کی محبت تھی۔

اسیر دام گیسوئے محبت آپ اپنا ہوں
جو حب غیر ہے، وہ سست زنجیر نسبت ہے۔

(حسرت صدیقی)

(شیخ کے پاس رحمت ذاتی کا تعلق اپنی ذات سے ہوا۔ پھر اسمائے الٰہیہ سے ہوا۔ چونکہ اسما بغیر مظاہر کے بے اثر رہتے ہیں لہٰذا حق تعالیٰ نے اعیان ثابتہ کو فیض اقدس سے علم میں نمایاں فرمایا۔ اسمائے الٰہیہ جب اعیان ثابتہ پر اثر کرتے ہیں تو فیض مقدس سے شے موجود خارجی ہو جاتی ہے) رحم کا یہ سارا سلسلہ کسی عمل کا ثواب یا جزا نہ تھی۔ جو اس بلا معاوضہ عمل و رحم کو رحمت امتنانی کہتے ہیں۔ موجود فی الخارج ہونے کے بعد بندہ عمل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی جزا عطا کرتا ہے۔ جزائے عمل رحمت وجوبی کہلاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَسَاَکْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ میں اپنی رحمت کو لکھ دیتا ہوں متقیوں کے لیے۔

رحمت عام کو رحمانیت کہتے ہیں۔ اور ایک ایک شے سے اس کے خاص خاص تعلقات کو رحیمیت کہتے ہیں۔

نظام نامہ عالم اور پروگرام تخلیق کے لحاظ سے کوئی شے بری نہیں۔ سب خیر ہی خیر ہے۔ اجزائے عالم میں بعض کو بعض سے نسبت دیں تو خیر و شر اضافی پیدا ہوتا ہے۔

رحمانیت جس میں رحم عام ہے۔ اور نفس رحمانی سے تمام عالم کو وجود عطا ہو رہا ہے۔ خیر ہی خیر ہے۔ اصل یہ کہ وجود خیر ہے۔ اور عدم شر ہے۔

صفات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ انضمامی۔ انتزاعی۔ انضمامی میں صفت یک گونہ ذاتی وجود رکھتی ہے۔ مگر موصوف سے مربوط اور اس سے قائم' مثلاً میرا رومال پھولوں میں بسا ہوا ہے۔ پس خوشبو صفت انضمامی ہے۔ جس کا ذاتی وجود رومال سے مرتبط ہے۔ انتزاعی میں صفت کا ذاتی وجود۔ یک گونہ بھی مستقل وجود نہیں رہتا۔ بلکہ موصوف کو دوسروں سے نسبت و اضافت دی جاتی ہے۔ تو صفت انتزاعی سمجھی جاتی ہے۔ دیکھو عالم میں آسمان و زمین ہیں۔ ان میں باہم نسبت دی جاتی ہے۔ تو آسمان سے فوقیت اور زمین سے تحتیت انتزاع کی جاتی۔ سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال صفت انتزاعی کا منشا ضرور ہوتا ہے' جو اس کے نفس الامری۔ واقعی۔ صدق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور کذب اور جھوٹ بلا منشا ہوتا ہے۔

خدائے تعالیٰ چونکہ عین وجود ہے۔ اس کے سوا کسی کو وجد بالذات نہیں۔ مستقل وجود بصرف حق فل و علا کا ہے۔ لہٰذا اس کے صفات انضمامی نہیں ہیں انتزاعی ہیں جو مختلف اعتبارات سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر ان کا منشا بھی ضرور ہے اور ان کے خاص حقائق ہیں۔

صفات الٰہی عین ذات ہیں' یا غیر ذات۔ اگر صفات ایسے انضمامی ہوتے تو غیر ذات ہوتے۔ وہ تو انتزاعی ہیں۔ لہٰذا لاعین ولا غیر ہیں۔ یعنی مفہوم و معنی کے لحاظ سے عین ذات نہیں اور منشا کے لحاظ سے غیر ذات نہیں بلکہ عین ذات ہیں۔

اگر ایک اسم الٰہی کو بولو۔ ذکر میں مقدم رکھو۔ تو اس کے ساتھ ذات لگی ہوئی ہے۔ ذات کے ساتھ تمام اسمائے ایسے لگے ہوئے ہیں۔

دیکھو ہم کہتے ہیں اللہ حی۔ علیم قدیر ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حی

ہی علیم ہے علیم ہی قدیر ہے۔ معطی ہی مانع ہے منتقم ہی غفار ہے۔ مگر دعا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ سوال اور مقصد کے مناسب نام سے پکاریں۔ بھوکے ہو تو یَا رَزَّاقُ اُرْزُقْنِیْ نہ کہ یا مانع ارزقنی۔ یا منتقم ارزقنی۔ علم کے طالب ہو تو اس طرح دعا کرو۔ یایَا عَلِیْمُ وَیَا خَبِیْرُ عَلِّمْنِی مِنْ لَّدُنْکَ عِلْمًا۔ ضعیف ہو تو یا قوی پڑھو۔ کشف نہیں ہوتا تو یَا عَلِیْمُ یَا خَبِیْرُ یَا سَمِیْعُ یَا بَصِیْرُ پڑھو۔ حل مشکل کے لیے یا فتاح کا ذکر کرو۔ یا۔ اسم کلی کے ذریعے سے سوال کرو مثلاً یا اللہ یا رحمٰن یا وہاب یا حی یا قیوم۔اَللّٰھُمَّ رَبِّ النَّبِیِّ مُحَمَّد مگر نام کو کوئی مستقل ذات نہ سمجھو۔ ایک ہی ذات کے عنوانات جانو۔ دیو۔ دیبی پرست۔ اسی چکر میں سرگرداں رہ گئے اور لگے کہنے اَجَعَلَ الْاٰلِھَۃَ اِلٰھًا وَّاحِدًا اِنَّ ھٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ محمد نے تمام دیوتاؤں کو ایک ہی خدا بنا دیا۔ یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ افسوس۔! اللہ کے اسما جو دلیل ذات تھے وہی ان کے لیے حجاب ذات ہو گئے۔ اغراض و مقاصد رکھنے والوں کو ذات سے کیا غرض۔ مردان خدا ما سو اللہ کو آگ لگا دیتے ہیں حتی کہ خود کو فنا کر دیتے ہیں تو ذات حق ملتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی طرف تو خیر اسمائے الٰہیہ کی طرف التفات کرنا بھی شرک سمجھا جاتا ہے۔

فصِ حکمتِ مالکیہ

در کلمۂ زکرویہ

(اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْئٍ میری رحمت میں سب کی وسعت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت الٰہی ہر شے کو وجود دیتی اور اس پر اس کے احکام جاری کرتی ہے۔) اور رحمت الٰہی غضب الٰہی پر بھی رحمت کرتی ہے۔ اور وجود دیتی ہے اور اس کا مظہر پیدا کرتی ہے۔ پس رحمت غضب پر سابق ہے۔ یعنی(رحمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے ہے۔) اور غضب کی نسبت بعد - (ہر عین ثابتہ معلوم الٰہی - اللہ تعالیٰ سے طالب وجود ہے۔ لہٰذا رحمت ہی سے عین ثابتہ کی طلب وجود خارجی لہٰذا ہم نے کہا کہ رحمت الٰہی ہر شے کو وجود اور اس کے احکام دیتی ہے۔ اسمائے الٰہیہ بھی اشیا میں داخل ہیں۔ ان اسمائے الٰہیہ کا مرجع اور ان کا منشائے ذات حقہ ہے۔) (سب سے پہلے رحمت ذاتیہ الٰہیہ کس کو سماتی ہے۔ سب سے پہلے عین ثابتہ کلی یعنی حقیقت محمدیؐ کو رحمت الٰہی سماتی ہے جو اس کے ظہور کا باعث ہے تاکہ رحمت رحمانی و نفس رحمانی سے نمایاں و ظاہر کرے۔ غرض کہ سب سے پہلے رحمت رحمانی خود اپنے آپ سے متعلق ہوتی ہے۔ پھر عین ثابتہ کلی سے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ پھر رحمت ہر موجود خارجی کے عین ثابتہ سے متعلق ہوتی ہے۔ جو دنیا و آخرت میں عرض وجوہر۔ مرکب و بسیط کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔)

رحمت عامہ میں نہ حصول غرض کو دخل ہے۔ اور نہ ملائمت طبع کو۔ بلکہ رحمت کلیہ ا لہیہ میں ملائم غیرملایم۔ موافق نا موافق سب کی سمائی ہے یہی وجہ ہے کہ کسی کی ایجاد و عطائے وجود میں کوتاہی نہیں کرتی۔

ہم نے فتوحات مکیہ میں بیان کیا ہے کہ آثار اعیان ثابتہ اسمائے الہیہ کے ہوتے ہیں جو انتزاعی ہیں۔ موجود فی الخارج نہیں۔ بلکہ موجود علمی و معدوم خارجی ہی کے آثار موجودات خارجی میں نمایاں ہوتے ہیں اور یہ عجیب علم اور نادر مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی حقیقت کو وہی پہنچتا ہے جس کی قوت تخیل اور وہم قوی ہو۔ جس شخص میں وہم و تخیل کام نہیں کر سکتا۔ وہ اس قسم کے مسائل سے بعید ہے۔

فَرَحْمَتُهُ اللّٰهِ فِي الْاَكْوَانِ سَارِيَتُهٗ

اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات میں جاری و ساری ہے۔

وَفِي الذَّوَاتِ وَفِي الْاَعْيَانِ جَارِيَتُهٗ

ذوات یعنی اعیان ثابتہ نیز اعیان خارجیہ میں بھی جاری ہے۔

مَكَانَتُهُ الرَّحْمَتِهِ الْمُثْلٰى اِذَا عَلِمَتْ

مِنَ الشُّهُوْدِ مَعَ الْاِفْكَارِ عَالِيَتُهٗ

بر فضیلت رحمت کی مرتبت اگر شہود و تفکر کے ساتھ معلوم ہو تو بہت بڑی ہے۔ جس کو رحمت الٰہی یاد کرے وہ خوش بخت و سعید ہے۔ ذرا یہ بھی تو کہو کہ کیا کوئی ایسی شے بھی ہے' جس کو رحمت الٰہی نے یاد نہ کیا ہو۔؟ نہیں کوئی نہیں۔ رحمت الٰہی کا اشیا کو یاد کرنا ہی تو ان کا ایجاد کرنا ہے۔ پس ہر موجود مرحوم ہے۔

میرے دوست! میرے کہنے سے تمہیں یہ امر حجاب نہ بنے کہ دنیا میں لوگ بلاؤں میں مبتلا ہیں۔ اور تمہارا عقیدہ ہے کہ آلام آخرت جس پر عذاب ہوتا ہے۔ اس سے کبھی کم نہیں ہوتے پھر سب پر رحمت الٰہی کیسی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً" تو رحمت عام ایجاد میں ہے۔ آلام پر رحمت نے آرام کو پیدا کیا۔ ثانیا رحمت کا اثر دو وجہ پر ہے۔ ایک رحمت کا اثر بالذات اور وہ عین ثابتہ موجود فی العلم کو ایجاد کرنا' وجود خارجی بخشنا ہے۔ اس اعتبار میں' نہ غرض کو دخل ہے نہ عدم غرض کو۔ نہ ملائم سے غرض ہے نہ غیر ملائم سے۔ رحمت ہر موجود کو عین ثابتہ پر اس کے وجود سے قبل' حال ثبوت

میں نظر رکھتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان خیالی معبودوں کو جن کو لوگوں نے اپنے عقائد میں تراش رکھا ہے۔ اعیان ثابتہ میں سے ایک عین ثابتہ جانتا ہے۔ یہ عقاید باطلہ کیا ہیں۔ ؟ حق مخلوق ہیں معبود مجعول ہیں۔ کس کے مخلوق ہیں۔ معتقد کے مخلوق ہیں۔ پس بندہ جیسا اعتقاد رکھتا ہے ویسی ہی اس پر تجلی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی رحمت ذاتی اس پر رحمت کرتی اور اس کو ایجاد کرتی ہے۔

اسی لیے ہم نے کہا۔ حق مخلوق۔ معبود مجعول۔ خدائے تراشیدہ آلہ باطل اعتقادی۔ ہی پہلی شے ہے۔ جس سے رحمت متعلق ہوئی اور مرحوم ہوئی۔ اور دوسرے مرحوم کے ایجاد کرنے۔ پیدا کرنے سے پہلے مرحوم ہوئی۔ مگر رحمت دوسروں سے متعلق ہونے سے پہلے خود اپنے آپ سے متعلق ہوئی یعنی جب تک رحمت خود ظاہر نہ ہوئی دوسروں کو ظاہر نہ کی۔

رحمت کا تعلق قبل ایجاد' حقائق و اعیان ثابتہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بعد خلق۔ بعد ایجاد۔ رحمت کا تعلق سوال سے بھی ہوتا ہے اور رحمت رحیمیہ سوالات اور اقتضا آت کو پورا کرتی ہے۔ مگر فطرت۔ حقیقت۔ طبیعت کا اقتضا و سوال' زبانی دعاؤں سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی تکمیل کی جائے۔ غرضیکہ محجوب بے کشف حق تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے عقائد کے مطابق ان پر رحم کرے۔ آثار نمایاں کرے اور اہل کشف خود رحمت الٰہی کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے مگر کس طرح۔ خود رحمت کی تجلی ان پر ہوتی ہے۔ پھر وہ خود اپنے پر بھی رحمت کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی رحمت کرتے ہیں۔

تمام دنیا پر کس کا حکم چل رہا ہے۔ صرف رحمت کا۔ حکم کس کا ہوتا ہے صفت کا جو اپنے موصوف میں قائم رہتی ہے۔ شجاعت شجاع سے شمشیر زنی کرواتی ہے۔ محبت محب سے آثار محبت ظاہر کرواتی ہے۔ بہرحال رحمت ہی حقیقت میں رحم کرنے والی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو رحم دینے سے رحمت کرتا ہے۔ جب ان میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا حکم ذوق و وجدان سے پاتے ہیں۔ پس رحمت جس کو یاد کرتی ہے وہ مرحوم ہو جاتا ہے اور رحمت کرنے والا رحیم و راحم ہے۔ احکام' مخلوق

نہیں ہوتے۔ مخلوق تو موجدات خارجی ہوتے ہیں۔ حکم تو ایک امر معنوی ہے کہ معانی کلیہ باطنہ اس کے بالذات موجب ہیں۔

پس احوال و معانی باطنہ نہ موجود ہیں نہ معدوم یعنی موجود خارجی نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ نسبتیں ہیں۔ وہ معدوم محض بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کے آثار و احکام ہیں۔ اور معدوم محض پر کوئی حکم و اثر مترتب نہیں ہوتا۔

کیونکہ جس سے علم قائم ہوتا ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ لہٰذا علم ایک حال ہے۔ پس عالم ایک ذات ہے جو علم سے موصوف ہے۔ پس عالم نہ عین ذات ہی ہے اور نہ عین علم ہی ہے۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے۔ وہاں تو علم ہے اور وہ ذات ہے' جس سے علم قائم ہے۔ عالم ہونا ایک حال ہے۔ اس ذات کا جس سے علم قائم ہے۔ اس سے علم کی نسبت موصوف سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کو عالم کہتے ہیں۔

اور رحمت حقیقت میں راحم کی مرحوم سے نسبت ہے اور رحم ہی سے احکم مرتب ہوتے ہیں۔ پس رحمت ہی رحمت کرنے والی ہے۔ جو مرحوم میں اثر رحمت پیدا کرتی ہے۔ خدائے تعالیٰ اس لیے اس میں رحمت پیدا نہیں کرتا۔ کہ اس کا کام نکلے یا اس کا حل درست ہو بلکہ اس میں اس لیے رحمت پیدا کرتا ہے کہ دوسروں پر رحم کرے اور خوارق پیدا کرے۔ حق سبحانہ تعالیٰ محل حوادث نہیں۔ پر اسا نہیں کہ اس میں رحمت حادث اور بعد پیدا ہوئی ہو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ بغیر رحمت کے راحم نہیں ہوتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت عین حق ہے جس کو اس مسئلے کا ذوق نہیں اور اس میدان میں قدم نہیں' تو وہ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے کہ حق تعالیٰ عین رحمت ہے یا کسی اور صفت کا عین ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ صفات الہیہ لا عین و لا غیر یعنی صفات الہیہ انتزاعی ہیں۔ منشا ان کا عین ذات ہے۔ یعنی ذات سے منتزع ہیں اور مفہوم و معنی کے لحاظ سے غیر ہیں۔ پس علی و قدیر۔ سمیع و بصیر۔ مفہوم کے لحاظ سے آپس میں غیر ہیں ور منشا و ماخذ و اصل سب کی ذات حق ہے۔ اس مذہب کے شخص کو اتنی قدرت نہیں کہ صفات کو عین ذات کہے۔ لہٰذا اس نے لا عین و لاغیر کہا۔ یہ عبارت بھی اچھی ہے۔ مگر عین ذات کہنا زیادہ حق اور مشکلات کو زیادہ دور کرنے والی ہے۔ غرضیکہ صفات الہیہ انضمامی نہیں ہیں کہ ذات حق میں قائم و

وموجود ہوں بلکہ وہ نسبتیں اور اضافتیں ہیں۔ موصوف اور اعیان معقولہ میں جو موجود فی الخارج نہیں۔ رحمت اگرچہ تمام صفات کو جامع ہے مگر ہر اسم کے ساتھ اس کی نسبت جدا ہے۔

اسی لیے دعا کی جاتی ہے اَسْئَلُکَ بِکُلِّ اِسْمٍ سَمَّیْتَہٗ نَفْسِکَ اَوْاَنْزَلْتَہٗ فِیْ کِتَابِکَ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں' بواسطہ ہر اسم کے کہ تو نے خود کو اس سے موسوم کیا۔ یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا پس رحمت الٰہی اور خود اللہ تعالٰی نے ہر شے کو سما لیا ہے۔ نہ کوئی بس کی ذات سے خارج ہے۔ نہ اس کے علم و رحمت سے خارج ہے۔

رحمت الٰہی کے متعدد شعبے ہیں۔ جتنے اسمائے الٰہیہ ہیں اتنے ہی رحمت کے شعبے ہیں۔ ذات کے ایک ہونے سے یہ مناسب نہیں ہے کہ نسبت تو اسم خاص کی طرف کرے اور رحمت کو عام سمجھے کہ وہ ہر چیز کو عطا و پیدا کر دے گی۔ مثلاً ایک شخص دعا کرے رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ پروردگارا! تو مغفرت کر اور رحم فرما۔ اور سمجھ لے کہ ارحم کہنے سے ہر طرح کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ علٰی ہٰذا القیاس دوسرے اسماء۔ یہاں تک کہ یہ کہہ دے یا منتقم اَرْحِمْنِیْ اے انتقام لینے والے رحم کر۔ اس خیال سے کہ ذات تو ایک ہی ہے۔

یہ عدم عمومیت رحمت اسے لیے ہے کہ (یہ اسمائے ذات مسماۃ پر تو دلالت کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ اپنے حقائق سے ایسی معانی پر بھی دلالت کرتے ہیں جو مختلف ہیں۔ پس دعا کرنے والا ان اسما کے توسل سے طالب رحمت ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ اسما اس ذات پر دلالت کرتے ہیں' جو ان اسما کی مسماۃ ہے۔ اس ذات کے سوا کوئی اور مقصود نہیں ہوتا دعا کرنے والا۔ اس اسم کے معنی و مدلول سے دعا نہیں کرتا جو دوسرے اسم کے معنی و مدلول سے جدا و متمیز ہے۔ جو کوئی اس ذریعہ مخاطب ہوتا ہے اور وسیلہ ذات ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ متمیز نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ مقصود نہیں ہوتا۔ بلکہ ذات مقصود ہوتی ہے۔ مگر ہر اصطلاحی لفظ کی بھی ایک حقیقت ہوتی ہے جو دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ ہرچند کہ اسما ایک ہی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کئے گئے ہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی خلاف نہیں۔ کہ ہر اسم کا ایک حکم

خاص ہے۔

چونکہ تمام اسما کی دلالت ایک ہی ذات قدسی پر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ابوالقاسم بن قسی نے اسمائے الٰہیہ کے متعلق فرمایا کہ ہر ایک اسم الٰہی تمام اسمائے الٰہیہ پر دال ہے۔ جب تم ایک اسم کو ذکر میں مقدم رکھو۔ تو اس پر تمام اسمائے الٰہیہ محمول ہوں گے۔ مثلاً ہم یوں کہیں گے۔ رحمٰن سمیع و بصیر ہے۔ علیم و قدیر ہے۔ مانع و معطی ہے۔ خافض و رافع ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سب اسما ذات واحدہ پر دال ہیں۔ اگرچہ بکثرت اسماء اس ذات پر وارد اور محمول ہوتے ہیں۔ لیکن ان اسما کے حقائق مختلف ہیں۔

یہ معلوم رہے کہ رحمت الٰہی بندوں کو دو طرح سے پہنچتی ہے۔ ایک طریق وجوبی ہے۔ اور اس رحمت کو رحمت وجوبی کہتے ہیں۔ فرماتا ہے فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ میں نے اپنی رحمت لکھ دی ہے۔ فرض کر دی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رحمت وجوبی وہ ہے' جو صفات علمی و عملی سے مقید ہے۔ اور اس کی جزا و ثواب ہے۔ اور دوسرا طریقہ جس سے رحمت پہنچتی ہے۔ وہ طریقہ امتنان الٰہی ہے۔ جو کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ نہ کسی اور کام کرنے پر موقوف ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ میری رحمت سب کو سمائی ہے۔ اسی قسم سے ہے جو فرمایا گیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ کہ چھپا دے۔ روک دے اللہ تمہارے اگلے پچھلے ممکن گناہوں کو۔ اسی قسم سے ہے اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ تم جو چاہو کرو۔ میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے۔ او عارف! اس کو خوب سمجھ رکھ۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو بست و دوم

(۲۲) فَصّ الیاسیہ

فصِّ حکمتِ اِلیَاسِیہ

شیخ کا خیال ہے کہ الیاس علیہ السلام ہی ادریس علیہ السلام ہیں۔ ادریسؑ نوحؑ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مکان بلند پر اٹھا لیا۔ وہ وسط افلاک یعنی فلک شمس میں ساکن ہیں۔ شیخ کے خیال میں فلک سے نزول فرما کر قَریۂ بَعْلَبَکَ کی طرف مبعوث کیے گئے۔ بعل ایک بت کا نام ہے اور بک اس قریے کا سلطان تھا۔ بعل بت' سلطان کے ساتھ خاص تھا۔

الیاسؑ جو پھر ادریسؑ کہلائے عالم مثال میں کیا دیکھتے ہیں۔ کہ کوہ بلنان پھٹ گیا ہے (جو لبانہ بمعنی حاجت سے مشتق ہے) اور اس میں سے ایک آتشیں گھوڑا نکلا۔ اس کا سازوسامان سب آتشیں تھا۔ الیاسؑ نے اس کو دیکھا تو اس پر سوار ہو گئے۔ اور ان کی شہوت نفسانی ساقط ہو گئی اور وہ عقل بلا شہوت رہ گئے اور ان کو اغراض نفسانی کی چیزوں سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اس حال میں حق تعالیٰ ان کے پاس منزہ تھا۔ گویا ان کی معرفت باللہ نصف رہ گئی۔ اور ایک جانب کی ہو گئی۔ اور تشبیہ سے ان کی نظر منقطع ہو گئی۔ اور فرشتہ صفت آدمی ہو گئے۔ کیونکہ عقل جب وہم و خیال سے مجرد ہو جاتی ہے اور علم نظری ہی نظری رہ جاتا ہے تو اس کی معرفت الٰہی بھی شان تنزیہ کی ہوتی ہے نہ کہ شان تشبیہ کی۔ اور جب صاحب عقل پر اللہ تعالیٰ کے تجلیات ہوتے ہیں' اس کی معرفت کامل ہوتی ہے' تو وہ ایک جگہ تنزیہ کا قائل ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ تشبیہ کا۔ اور وہ وجود الٰہی کو تمام صور طبیعیہ و عنصریہ میں سرایت کرتا ہوا پاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی صورت نہیں رہی۔ مگر یہ کہ اس کی ذات کو ذات حق سے جدا نہیں سمجھتا۔

یہ معرفت تامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے منزل شرائع ان کو لے کر آئے ہیں اور تمام اوہام، احساسات و تصورات اسی کا حکم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نشات انسانی میں عقول سے زیادہ اوہام کا غلبہ ہے کیونکہ عقل مراتب عقلی میں کتنی ہی ترقی کرے۔ مگر تعقل میں حکم وہم و تصور سے خالی نہیں رہتا۔

پس وہم سلطان اعظم ہے۔ اس صورت کاملہ انسانیہ میں اور آمیزش وہم و تصور کے ساتھ شرائع ایسے اترے ہیں۔ شرائع میں تشبیہ بھی ہے اور تنزیہ بھی۔ تشبیہ ہے تو وہم سے تنزیہ کے ساتھ۔ تنزیہ ہے تو عقلی تشبیہ کے ساتھ۔ پس تشبیہ و تنزیہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں۔ تنزیہ، تشبیہ سے خالی نہیں۔ اور تشبیہ تنزیہ سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس آیت میں دو احتمال ہیں۔

(۱) کاف زائد اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے۔ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ تنزیہ ہے۔

(۲) کاف غیرزائد۔ اس تقدیر پر یہ معنی ہیں۔ اس کے مثل کے جیسا کوئی نہیں۔ یعنی اس کی تجلی مثالی کے برابر کوئی نہیں۔ یہ تشبیہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ تشبیہ ہے۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے جو تنزیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کاف کی وجہ سے تشبیہ سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا اور واقف ہے۔ اس نے اپنی ذات کی تعبیر اور بیان تو ایسا ہی فرمایا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

پھر فرمایا ہے پاک ہے تیرا رب محمدا۔ صاحب عزت و قوت، ان اوصاف سے کہ ان والے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت اہل عقل وہی بیان کریں گے جس کو ان کی عقلوں نے دیا۔ جو ان کی سمجھ میں آیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان اہل عقل کی تنزیہ سے بھی تنزیہ کی۔ اور خود کو اس سے پاک ظاہر کیا۔ اہل عقل نے تنزیہ کیا ہے۔ ایک قسم کی تحدید ہے۔ کیونکہ ان کے عقول و قاصر ہیں۔ کامل تنزیہ کرنے سے۔

تمام شرائع ایسے احکام لے کر آئے ہیں جو تصورات و اوہام میں آسکیں اور ان کی صحت کا یقین کر سکیں۔ پس حق جن جن صفات میں ظاہر ہوتا ہے بغیر ظہور باقی نہ رہے۔ ادیان و شرائع یہی کہتے ہیں۔ اور انہی کو لے کر آئے ہیں۔ امتیں اس کو سمجھتی

ہیں۔ حق تعالٰی ان پر تجلی فرماتا ہے او، وہ پیغمبروں سے وراثۃً ملحق ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔ پیغمبروں نے جو کچھ کہا وہ بھی وہی کہتے ہیں۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ اللہ خوب جانتا ہے جہاں رسالت کو رکھتا ہے اور جس کو رسول بناتا ہے۔ پس اللہ اعلم کی دو توجیہیں ہو سکتی ہیں۔ پوری آیت یہ ہے۔ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ شیخ کہتے ہیں کہ یہاں دو توجیہیں ہیں (۱) رُسُلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اَعْلَمُ رسول اللہ مبتدا۔ اللہ اعلم خبر۔ معنی یہ ہوں گے۔ رسولان خدا مظاہر خدا ہیں۔ جو محل رسالت کو خوب جانتا ہے۔

(۲) رُسُلُ اللّٰهِ کا جملہ الگ اور اَللّٰهُ اَعْلَمُ الگ جملہ ہے۔ اس جملے میں اللہ مبتدا۔ اعلم الخ خبر۔ یہی معنی درست ہیں۔ اللہ رسولوں کی قابلیت وحی و استعداد تبلیغ کو و لوازم ر . ت سے ہیں۔ خوب جانتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں یہ دونوں توجیہیں اس ایت میں حقیقت ہیں۔ اس لیے ہم تشبیہ فی التنزیہ و تنزیہ فی التشبیہ کے قابل ہیں۔

جب یہ ثابت ہو چکا تو اب ہم منتقد یعنی پیرو عقل اور معتقد یعنی تاویل نہ کرنے والوں کی بحثوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے مزید توضیح و تشریح نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ بے معرفت منتقد و معتقد بھی حق تعالٰی کی تجلی گاہوں میں سے ہے۔ مگر ہم کو نااہل سے ستروپردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے۔ تاکہ ان کی استعداد صور اور قابلیت حقایق و اعیان کا تفاضل اور کمی و زیادت ظاہر ہو جائے۔ کیونکہ کسی خاص صورت میں تجلی کرنے والا اس صورت کی استعداد کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ پھر متجلی و جلوہ گر کی طرف وہ سب امور منسوب ہوں گے جو اس صورت کی حقیقت اور اس کے لوازم کے مقتضی ہیں یہ ضرور ہونے والی بات ہے جیسے ایک شخص اللہ تعالٰی کو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حق تعالٰی اس صورت مرئی کا عین ہے اور اس کی اصل و مقصود ہے۔ پس اس صورت کے جس میں تجلی ہوئی ہے اور اس کے حقایق کے لوازم کے موافق ہی رویت و دیدار ہو گا۔

پھر صرف تنزیہ کا قائل وقت تعبیر عبور اور تجاوز کرے گا۔ ایک دوسرے امر کی

طرف جو عقلاً" مقتضی تنزیہ ہے۔ اور تنزیہ و تشبیہ دونوں کا قائل و صاحب کشف مثالی و ایمان' اس صورت سے لفظ تنزیہ کی طرف نہ جائے گا بلکہ اس صورت کو تنزیہ کا بھی حق دے گا اور تشبیہ اور اس کے لوازم کا بھی حق دے گا جس میں اس کا ظہور ہوا ہے۔ پس اللہ حقیقتاً" اشارات کو سمجھنے والے کے لیے ایک عبارت ہے۔

اس حکمت کی ردر؟ ا;ر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امرو شان الٰہی کی دو قسمیں ہیں موثر اور متاثر۔ یہ دونوں ایک ہی حقیقت کی دو عبارتیں ہیں۔ دو اعتبار ہیں۔ پس موثر ہروجہ سے ہر حال میں' اور ہر حضرت و مقام میں اللہ ہی ہے۔ اور متاثر ہروجہ سے۔ ہر حال میں۔ ہر حضرت و مقام میں عالم ہے۔

اگر کوئی شے تمہارے سامنے آئے تو اس کو اس کے مناسب اصل کے ساتھ ملا دو۔ کیونکہ آنے والا نوع ہوتا ہے کسی نہ کسی اصل کی۔ اور محبت الٰہی بندے کے نوافل سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ محبت موثر و متاثر میں ایک اثر ہے اور اس سے حق تعالٰی بندے کی سماعت و بصارت و قوی ہوتا ہے۔ یہ امر ثابت و مقرر ہے۔ اور تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شرع سے ثابت ہے بشرطیکہ تم صاحب ایمان ہو۔

اب رہ گیا صاحب عقل سلیم وہ یا تو صاحب تجلی ہے' تجلی گاہ و مجلی طبعی میں۔ پس ہم نے جو کچھ کہا وہ اس کو سمجھتا ہے یا مومن مسلم ہے تو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے۔

جس صورت میں حق تعالٰی کی جلوہ گری ہو ضرور ہے کہ بحث و تفتیش کرنے والے پر وہم و تخیل صحیح' غلبہ کرے۔ کیونکہ وہ اس صورت طبعی کے مرآۃ ہونے کا اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ مگر وہ صاحب عقل جو یقین نہیں رکھتا وہ خیال و وہم پر وہم فاسد کو غالب کر دیتا ہے۔ وہ اپنی نظر عقلی و فکری سے خیال کرتا ہے۔ کہ ب میں جو تجلی ہوئی ہے وہ حق تعالٰی پر ناجائز و محال ہے۔ اور اس کو شعور بھی نہیں تا۔ اور وہم فاسد ہے کہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اپنی حقیقت سے غافل ہے۔

منجملہ اس حکم کے حق تعالٰی عین صورت ہے۔ اور امر الٰہی منقسم ہے موثر و متاثر میں۔ آیات ذیل کے معانی یہی ہیں۔ قولہ تعالٰی اُدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ تم دعا

کرو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ۔ محمدؐ! تم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں۔ تو میں تو قریب ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ ظاہر ہے' کہ مجیب تو جب ہی ہوتا ہے کہ داعی ہو۔ اگرچہ داعی کی ذات مجیب کی ذات ایک ہی ہو۔ داعی و مجیب کی صورتیں ہیں۔ یہ تمام صورتیں ذات حقہ کے لیے ایسی ہیں جیسے مثلاً زید کے لیے اعضا۔ تم کو معلوم ہے کہ زید حقیقت واحد شخصی ہے اور یہ کہ ہاتھ کی صورت نہ اس کے پاؤں کی صورت ہے۔ نہ سر کی نہ آنکھ کی۔ نہ بھوں کی۔ پس زید کثیر بھی ہے اور واحد بھی۔ وہ صورتوں کے لحاظ سے کثیر ہے اور ذات کے لحاظ سے واحد ہے۔

ایسا ہی انسان اپنی حقیقت و عین ماہیت کے لحاظ سے بیشک واحد ہے اور یہ بھی بیشک ہے کہ اس کے افراد میں سے عمرؔ و زید ہے' نہ خالد' نہ جعفر۔ اس میں بھی کیا شک کہ حقیقت و عین واحدہ کے اشخاص و افراد کا وجود غیر متناہی عند حد ہے۔ پس وہ صور و اشخاص کے لحاظ سے کثیر ہے۔

اگر تم ایماندار ہو تو تم کو علم قطعی ہے کہ خود حق تعالیٰ بروز قیامت ایک صورت میں تجلی فرمائے گا۔ اور لوگ اس کو پہچان لیں گے۔ پھر ایک دوسری صورت میں بدل جائے گا اور لوگ نہ پہچانیں گے۔ پھر ایک اور دوسری صورت میں بدل جائے گا اور لوگ پہچان لیں گے حالانکہ تمام صور میں حق تعالیٰ ہی متجلی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے اور معلوم ہے' کہ یہ صورت وہ دوسری صورت نہیں ہے۔

پس گویا کہ حق تعالیٰ کی ذات واحدہ بجائے مرآت و آئینہ کے ہے۔ جب دیکھنے والا آئینہ حق میں اپنی اعتقادی صورت متعلق تجلی کو دیکھتا ہے تو پہچانتا بھی ہے۔ اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اور اگر یہ اتفاق سے آئینہ حق ہی میں کسی اور کی اعتقادی صورت دیکھے تو اس سے انکار کر جاتا ہے جیسا کہ آئینے میں اپنی صورت کے ساتھ کسی اور کی صورت دیکھے۔ پس آئینہ ایک ہے۔ اور دیکھنے والی کی نظر میں صورتیں بہت سی ہیں۔ حالانکہ مرآۃ و آئینے کو بھی صور میں ایک وجہ سے اثر ہے۔ اور ایک وجہ سے اثر نہیں بھی ہے۔ آئینے کا اثر جو وہ کرتا ہے' یہ ہے کہ وہ شکل کو متغیر کر کے منعکس

کرتا ہے۔ بڑا آئینہ بڑی صورت کو' چھوٹا آئینہ چھوٹی صورت کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح طول و عرض کا حال ہے۔ آئینے کا اثر مقادیر میں ہے۔ مقادیر آئینے کی طرف منسوب ہوں گے۔ یہ تغیرات آئینے کی طرف اس لیے منسوب ہوں گئے کہ اس کے مقادیر مختلف ہیں۔

بقدر وسع آئینہ ہوا آئینہ گر ظاہر بنا کر آئینہ خانہ وہی محو تماشا ہے

(حسرت)

مسئلہ زیر بحث میں متعدد آئینے نہ سمجھو بلکہ ایک ہی آئینے کو خیال کرو۔ اور وہ ذات حق کو جو واحد ہے' محل نظر میں رکھو۔ اس لحاظ سے ذات حق غنی عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ہے۔ اور بلحاظ اسمائے الٰہیہ کے' اس وقت ذات حق کو متعدد آئینے سمجھو۔ جس اسم الٰہی میں تم اپنی ذات کو دیکھو۔ یا کوئی اور دیکھے تو نظر ناظر میں اسی اسم کی حقیقت و ماہیت ظاہر ہو گی۔ واقعہ تو یہی ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو نہ بیقراری کرو نہ خوف۔ اللہ شجاعت کو دوست رکھتا ہے اگرچہ سانپ کے مارنے میں ہو۔ سانپ کیا ہے؟ تمہارا نفس ہے۔ اس مارنفس کی ذات و باقی رہتی ہے۔ صورت خیالی اور حقیقت علمی و ماہیت ذہنی و عقلی کی بقا ہے۔ شے کی ذات ہرگز فنا نہیں کی جا سکتی۔ گو کہ حس ظاہر میں صورت خارجی فاسد اور مٹ ہی کیوں نہ جائے۔ کیونکہ اس کی حد و حقیقت یعنی عین ثابتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور خیال یعنی عالم مثال اس کو زائل ہونے نہیں دیتا۔ یہ عدم فنا و ذات و حقائق کے لیے ایک قسم کی عزت و قوت ہے۔ کیونکہ تم حقائق کو مٹا نہیں سکتے۔ پھر اس قوت سے زیادہ اور کیا وہ سکتی ہے۔ کہ تم فانی ہو۔ تم نے وہم و خیال پکا لیا کہ کسی کو قتل کیا۔ فنا کر دیا۔ مگر وہ کب فنا ہوتا ہے۔ عقل و وہم میں اس کی صورت' حقیقت میں موجود رہتی ہے۔ یہاں عقل سے مراد علم الٰہی و عین ثابتہ ہے۔ اور وہم' عالم مثال ہے کی خیال کل عالم ہے۔ اس پر یہ دلیل ہے۔ فرماتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى۔ یا محمدؐ! جب تم نے بظاہر پھینکا تو حقیقت میں نہیں پھینکا بلکہ اللہ ہی نے پھینکا۔ آنکھوں نے تو صورت محمدیہؐ ہی کو دیکھا۔ جس کے لیے حس ظاہر میں رمی یعنی پھینکنا ثابت ہے۔ اسی صورت سے اللہ تعالیٰ نے نفی رمی بھی کی ہے یعنی حضرت نے بالذات نہیں پھینکا وما رمیت پھر اسی صورت محمدیؐ کے

لیے رمی ثابت کی گئی باعتبار توسط اور واسطہ ہونے کے از رمیت پر بالذات پھینکنے والے کو صاف طور پر بیان کیا۔ کہ وہ اللہ ہے ولکن اللہ رمی مگر صورت محمدیؐ میں۔ اس پر ایمان لانا ضرور ہے۔ کیونکہ یہ آیت قرآنی ہے۔ اس شان تاثر و موثر کو دیکھو۔ کہ حق صورت محمدیؐ میں نزول فرماتا ہے۔ ہم میں سے کسی نے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ بات نہیں گھڑی۔ بلکہ وہ خود اپنے متعلق فرماتا ہے۔ اس کا فرمان حق ہے۔ اس کی خبر صادق ہے۔ جس پر ایمان واجب ہے۔ چاہے اس کا فرمودہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پھر تم یا تو صاحب تحقیق اور عالم ہو یا صاحب ایمان و تسلیم ہو۔

نظر عقلی کے ضعف پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ عقلا فکر و نظر سے یہ حکم لگاتے ہیں کہ معلول ہرگز علت کی علت نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم عقلی ہے۔ واضح ہے۔ مگر علم تجلی و کشف میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی علت کی علت معلول بھی ہو جاتا ہے۔ عقل کا یہ حکم صحیح و درست۔ بشرطیکہ کشف و شہود سے قطع نظر کریں۔ کیونکہ اگر علت اپنے معلول کی معلول ہو جائے تو تقدم الشئے علیٰ نفسہ اور دور لازم آتا ہے۔ جو محال ہیں۔ علت کے معلول، معلول نہ ہونے میں زیادہ سے زیادہ عقل بے کشف و شہود جو کہہ سکتی ہے۔ یہ ہے کہ جب دلیل نظری کے قیاسات کے خلاف یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان صور کثیرہ میں ذات واحدہ حقہ ہی ہے۔ تو ان صور کے لحاظ سے مختلف حیثیات و اعتبارات پیدا ہوتے ہیں۔ پس وہ ذات واحدہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک معلول کی علت ہے صورتوں میں سے ایک صورت میں تو وہ علت ہونے کی حالت و حیثیت سے معلول معلول نہ ہو گی۔ بلکہ اس ذات کی صورتوں میں منتقل ہونے سے حکم بھی منتقل ہو گا۔ پھر وہ ایک اعتبار سے معلول معلول ہو گی۔ تو اس کا معلول اس کی علت ہو جائے گا۔ یہ بڑی غایت کدو کاوش عقل ہے۔ جبکہ حقیقت نفس الامری پر اس کی نظر ہو۔ اور نظر فکری ہی پر قانع نہ ہو۔ علت کے سمجھنے میں نظر عقلی کی یہ حالت ہو تو اس تنگنائے کے سوا کیا حالت ہو گی۔

حق یہ ہے کہ انبیا صلواۃ اللہ علیہم سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ انہوں نے وہ سب چیزیں بیان کر دیں جو جناب الٰہی کے متعلق ہیں۔ عقل جن کو ثابت کرتی ہے ان کو بھی ثابت کیا اور اس کے سوا دوسری چیزیں بھی ثابت کیں جن کے ادراک

میں عقل مستقل نہیں۔ بلکہ ان کیو بالکل محال سمجھتی ہے۔ اور تجلی الٰہی ہوتی ہے تو اس کا اقرار کرتی ہے۔ پھر جب تجلی کے بعد تنہا بیٹھتا ہے' تو جو کچھ دیکھا ہے' اس پر حیران ہو جاتا ہے۔

غایت معرفت و علم ہے ناداں ہونا　　　سرمہ دیدہ تحقیق ہے حیراں ہونا

(حسرت)

پھر اگر عبد رب ہے۔ تابع تجلیات ہے۔ تو عقل کو تابع عرفان و تجلی کر دیتا ہے۔ اگر بندہ نظرو فکر ہوتا ہے تو حق کو حکم عقلی کے تابع کر دیتا ہے اور تاویل کرتا ہے۔ یہ ساری کشمکش' عالم و نشاۃ' دنیا میں ہے۔ جبکہ دنیا میں مشغول ہو کر نشاۃ آخرت سے محجوب ہے۔ جو عارفین ہیں ہو بظاہر صورت دنیوی میں ہوتے کیونکہ ان پر اس دنیا میں احکام دنیا جاری ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالٰی نے ان کے باطن کو عالم آخرت کی طرف پھیر دیا ہے۔ یہ خلوت درانجمن ہے۔ دل بیار و دست بکار ہے۔ وہ ظاہری حالات کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے۔ مگر وہ شخص جان سکتا ہے' جس کی چشم بصیرت سے اللہ تعالٰی نے پردے اٹھا دیے ہیں۔ پس وہ عارف باللہ سے بلحاظ تجلی الٰہی کے دیکھے گا۔ کہ وہ عالم آخرت میں ہے دنیا ہی میں اس کا حشر ہو چکا ہے اور وہ قبر سے اٹھایا گیا ہے۔ اور وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے' جو دوسرے نہیں دیکھتے' اور اس کو ایسی چیزوں کا شہود ہوتا ہے' جو دوسروں کو نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالٰی کی عنایت و توجہ خاص ہے' اپنے خاص بندوں پر۔

اگر کوئی شخص اس حکمت الیاسیہ اوریسیہ کو جاننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ حکم عقلی سے شہوات کا باعث ہوتا ہے۔ تنزل کرے' اور حیوان مطلق بن جائے۔ الیاس علیہ السلام کے متعلق شیخ کا خیال ہے کہ ان کا نام پہلے ادریس تھا وہ نوح کے پہلے پیغمبر ہوئے تھے۔ اللہ تعالٰی نے ان کو اٹھا لیا اور ایک زمانے کے بعد پھر رسول بنا کر زمین پر بھیجا۔ اور اس دفعہ ان کا نام ادریس ہوا۔ اللہ تعالٰی نے ان کی منزلتیں اور مرتبے عطا کیے۔

جو شخص حیوان مطلق ہو جاتا ہے' اس کو وہ سب چیزیں معلوم و منکشف ہو جاتی ہیں جو جن و انس کے سوا دوسرے حیوانات کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس مرتبے پر پہنچ کر اس کو اپنی حیوانیت کی تحقیق ہو جاتی ہے۔

مرتبہ حیوانیت کی تحقیق کی دو علامتیں ہیں۔ (۱) یہ کشف جو حیوانات کو ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور کون نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ وہ میت کو زندہ۔ بے زبان کو متکلم بیٹھنے والے کو چلتا دیکھتا ہے۔ (۲) ایسا شخص گونگا سا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت اس کو مرتبہ حیوانیت کا تحقق ہو جاتا ہے۔

شیخ کہتے ہیں ہمارا ایک شاگرد یا مرید تھا کہ اس کو یہ کشف حاصل ہوا تھا مگر اس کا گونگا پن محفوظ نہ رہا۔ لہٰذا اس کو مرتبہ حیوانیت کا تحقق نہ ہوا۔

جب مجھ کو اللہ تعالٰی نے اس مقام میں قائم کیا۔ تو میں نے اپنی حیوانیت کا پورے طور پر تحقق حاصل کیا۔ میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ آنکھوں سے دیکھتا اور منہ سے بولنا چاہتا تو بول نہ سکتا۔ گونگے جو بات نہیں کر سکتے ان میں اور خود میں میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔

جب انسان مقام حیوانیت سے ترقی کرتا ہے تو عقل مجرّد عَنِ الْمَادَّہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایسے امور کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو اصول و علتیں ہیں ان اشیا کی جو صور طبعی و عنصری میں نمایاں و ظاہر ہوتے ہیں' وہ بطور علم ذوقی کے جان لیتا ہے کہ یہ حکم صورت طبعی میں کہاں سے ظاہر ہوا۔ اگر اس کو اس کا کشفہ ہو جائے کہ طبیعت ہی نفس رحمان ہے تو اس کو خیر کثیر مل گیا۔ عقل پر حکومت کرنے والی اتنی معرفت کافی ہے۔ اور وہ عارفین میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس کو علم ذوقی سے معلوم ہو جائیں گے معنی فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ کے' یعنی تم نے قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ حالانکہ ان کی تلوار نے۔ ضارب نے اور اس شخص نے جو لوہے کو تلوار کی صورت دی ہے یعنی لوہار نے قتل کیا ہے اور ان تینوں کے مجموعے سے قتل واقع ہوا۔ عارف چیزوں کو ان کی اصلوں اور صورتوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس شخص کی معرفت تام ہوتی ہے۔ اگر نفس رحمانی کو بھی دیکھ لے۔ اس کا بھی مشاہدہ ہو جائے۔ تو اس کی معرفت تام بھی ہے اور کامل بھی۔ پس اللہ تعالٰی ہی کو دیکھے گا۔ اور ہر مرئی کا عین دیکھے گا۔ پھر دیکھے گا۔ رائی (دیکھنے والا) عین مرئی (دیکھا ہوا) ہے۔ اتنا عرفان کافی ہے وَهُوَ الْمُوَفِّقُ الْهَادِیْ۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو بست و سوم

(۲۳) فَصّ حکمتِ اِحْسَانِیَّۃ بکلمۂ لُقْمَانِیَّۃ

فصِّ حکمتِ اِحْسَانِیَّہ
بِکلمۂ لُقمانِیَّہ

اِذَا شَاءَ الْاِلٰہُ یُرِیْدُ رِزْقًا لَہٗ فَالْکَوْنُ اَجْمَعُہٗ غِذَاءٌ

جو شے کھائی جاتی ہے۔ فنا ہو جاتی ہے۔ چھپ جاتی ہے۔ جب فنائیت آتی ہے تو ساری دنیا اس میں چھپ جاتی ہے۔ گویا اس کی غذا ہو جاتی ہے۔' اور گویا وہ سب کو کھا گیا۔ نگل لیا۔

ممکنات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو امداد وجود ہم میں مختفی و پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ مراتب داخلی میں جو قبل کن ہیں' ہم خدائے تعالیٰ میں تھے اور مراتب خارجی میں جو بعد کن ہیں' خدا ہم میں ہے۔

پہلے ہم تھے وحدت میں اب تو ہم میں وحدت ہے

(حسرت)

وَاِنْ شَاءَ الْاِلٰہُ یُرِیْدُ رِزْقًا لَنَا فَھُوَ الْغِذَاءُ کَمَا نَشَاءُ

غرضیکہ اگر حق تعالیٰ ہم کو رزق دینا۔ پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ہماری خواہش کے موافق وہ خود ہمارا رزق وقوت ہو جاتا ہے۔

مَشِیْئَتُہٗ اِرَادَتُہٗ فَقُوْلُوْا بِھَا قَدْ شَاءَھَا فَھِیَ الْمَشَاءُ

اس کی مشیت (جو کلیات و اصول سے متعلق ہوتی ہے) وہی ارادہ ہے (جو جزئیات سے وقت خلق متعلق ہوتا ہے) تم مشیت الٰہی کے تحت گفتگو کرو۔ جس کو اس نے چاہا۔ وہی ہو کر رہے گا۔

يُرِيْدُ زِيَادَةً وَيُرِيْدُ نَقْصًا

ارادے میں زیادت و نقصان ہے۔

وَلَيْسَ مَشَاوَةَ اِلَّا الْمَشَاءَ

مشیت تو مشیت ہی ہے۔ اس میں نہ کمی ہے نہ زیادت۔

فَهٰذَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَحَقِّقْ وَمِنْ وَجْهٍ فَعَيْنُهَا سِوَاءٌ

مشیت و ارادے میں یہی فرق ہے۔ اس کو محقق و ثابت جان۔ اور ایک وجہ سے دیکھو تو دونوں کی حقیقت اور ذات ایک ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور فرماتا ہے وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ اس سے بالنص اور تصریح سے معلوم ہوا کہ لقمانؑ صاحب خیر کثیر تھے۔ کیونکہ اس پر شہادت الٰہی دال ہے۔

حکمت کیا ہے حقائق اشیا کا جاننا۔ ایک کا حق اس کو دینا۔ ہر شے کو اس کے محل پر رکھنا ہے۔ حکمت کی دو قسمیں ہیں۔ قابل بیان' ناقابل بیان' یا جس سے سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ قابل بیان جیسے لقمانؑ کا اپنے فرزند کو کہنا يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ بیٹے۔! اگر ہو کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر وزن میں۔ پھر وہ ہو پتھر کے طبقے میں یا آسمانوں میں' یا زمین میں تو اللہ ہی کو اس کو لائے گا۔ یہ راز حکمت تو صریح مذکور ہے۔ وہ یہ کہ لقمانؑ نے اللہ ہی کو اس کا لانے والا ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں اس کو برقرار رکھا۔ اس کے کہنے والے کے قول کی تردید نہیں فرمائی مگر وہ حکمت جس سے سکوت اختیار کیا گیا' اور اس کو بیان نہیں کیا گیا' مگر قرینہ حال سے معلوم ہو گئی ہے۔ وہ شخص نہ ہے' جس کی طرف وہ دانہ لایا گیا ہے لقمانؑ نے نہ اس کا ذکر کیا۔ نہ اپنے فرزند سے کہا کہ اللہ اس دانے کو تمہاری طرف لایا یا تمہارے غیر کی طرف۔ پس ایتان یعنی لانے کو عام چھوڑا۔ اور موتی بہ' یعنی اس شے کو' جس کو اللہ تعالیٰ لاتا ہے اس کو بھی عام رکھا کہ خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ اس میں اس امر کی طرف تنبیہ ہے کہ دیکھنے والا دیکھے۔ قولہ تعالیٰ وَهُوَ اللّٰهُ فِيْ

السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ پس لقمان نے تنبیہہ کی بعض حکمت کو بیان کر کے' اور بعض سے سکوت اختیار کر کے' کہ حق تعالیٰ ہر معلوم کا عین ہے۔ کیونکہ معلوم شے سے بھی عام۔ اور مبہم ترین لفظ ہے۔ پھر لقمانؑ نے حکمت کو تمام و کمال طور سے بیان کیا۔ تاکہ اس حکمت میں عالم و نشات کا ذکر پورا ہو۔ انہوں نے کہا اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ بیشک اللہ لطیف ہے۔ اس کی لطافت اور لطف سے یہ ہے کہ اپنے وجود بالذات دوسروں کے وجود بالعرض کی وجہ سے' وہ ہر شے خاص میں جو محدود و معین ہے۔ اور خاص اسم کا مسمی ہے۔ ان سب میں جلوہ گر بلکہ ان کا عین ہے یہاں تک کہ شے خاص کے حق میں نہیں کہا جاتا۔ مگر وہ اسم جو اس پر دلالت کرے خواہ اتفاق اہل لغت سے یا اصطلاح گروہ خاص سے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان ہے۔ زمین ہے۔ پتھر ہے۔ درخت ہے۔ حیوان ہے۔ فرشتہ ہے۔ رزق ہے۔ کھانا ہے۔ حالانکہ ذات بالذات و موجود حقیقی و عین حقہ ایک ہی ہے۔ ہر شے سے وہی ظاہر ہے۔ اور ہر چیز میں اسی کا جلوہ ہے۔ جیسے اشاعرہ کہتے ہیں کہ عالم جوہر کے لحاظ سے ایک ہی طرح پر ہے۔ پس عالم جوہر واحد ہے۔ دیکھو یہ تو ہمارا ہی قول ہے کہ ذات بالذات ایک ہی ہے۔

پھر اشاعرہ نے کہا کہ عالم باوجود جوہر واحد ہونے کے اعراض کے لحاظ سے مختلف ہے۔ یہ تو ہمارا ہی قول ہے کہ ذات واحدہ حقہ ہی صور و نسبتوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف و متکثر ہے۔ تاکہ ممیز ہو جائے۔ پھر کہا جائے کہ یہ وہ نہیں ہے۔ باعتبار صورت عرض یا مزاج کے۔ جس طرح چاہو کہو۔ یہ اور وہ ایک ہیں۔ باعتبار جوہر و ذات و حقیقتہ الحقائق کے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ذات جواہر صورت و مزاج کی تعریف اور حد میں کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جوہر و اصل سوا حق کے کچھ اور نہیں۔ اور کہنے والا گمان کرتا ہے کہ مسمائے جوہر اگرچہ ثابت و حق ہے مگر وہ حق نہیں جس کو اہل کشف و تجلی بیان کرتے ہیں۔ یہ حکمت و راز ہے۔ حق تعالیٰ کے لطیف ہونے کا۔

پھر لقمان نے حق تعالیٰ کی صفت بیان کی خبیر یعنی آزمائش کے ساتھ علم رکھتا ہے اور وہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ البتہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ یہاں تک کہ جان لیں گے۔ یہ تو علم ذوقی اور وجدانی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے علم ازلی

نفس الامری کے باوجود' خود کو استفادہ علم کرتا بیان فرمایا ہے۔ جس بات کو حق تعالیٰ قرآن شریف میں اپنی ذات حقہ کے متعلق فرمائے' ہم تو اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ تو علم ذوق حادث اور علم مطلق ازلی ہیں تفریق فرماتا ہے علم ذوق تو قوائے روحانی و جسمانی سے متقید ہے۔

وہ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ وہ عین قوائے عبد ہے۔ فرماتا ہے کنت سمعہ میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں۔ سماعت تو بندے کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے وبصرہ اس کی بصارت ہو جاتا ہوں۔ بصارت بھی بندے کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے ولسانہ اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ زبان تو اعضائے عبد سے ایک عضو ہے ورجلہ ویدہ اور اس کے ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں۔ دیکھو صرف قویٰ ہی کے بیان کرنے پر کفایت نہیں کہ بلکہ اعضا کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بندہ ہے کیا۔ یہی اعضا و قویٰ تو ہیں۔ اس کے سوا اور ہے کیا۔ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اصل و ذات عبد عین حق ہے۔ مگر ہوشیار! عبد رب نہیں ہے۔ کیونکہ نسبتوں کے حقائق باہم متمیز ہیں۔ اور ہویت حقہ جس کی طرف سب کی نسبتیں پہنچتی ہیں۔ وہ ان مقیدات و قیود سے علیحدہ نہیں ہے۔ کیونکہ ان نسبتوں میں سوا اس کی ذات حقہ کے کوئی اور نہیں۔ پس وہ عین واحدہ ہے۔ جس کی نسبتیں' اور صفتیں ہیں۔ لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو جو تعلیم دی تھی' اس کی تمام حکمت' اس آیت میں' ان دو اسمائے الٰہی میں ہے لطیفا خبیرا اللہ تعالیٰ کو ان دو اسمائے موسوا کیا۔ اگر لقمانؑ اس حکمت و توصیف کو کون و وجود بیان کرتے اور کہتے کان اللہ لطیفا خبیرا۔ تو حکمت میں اتم و ابلغ ہوتا لقمانؑ نے جس معنی کو اپنے قول میں ادا کیا تھا' اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو فرمایا۔ کسی قسم کی اس پر زیادت نہیں کی۔ اگر ان اللہ لطیف خبیر اللہ تعالیٰ کا قول ہو تو اللہ تعالیٰ نے جب جان لیا کہ لقمانؑ اگر اپنے مقولے کو تمام کرتے تو اسی طرح تمام کرتے۔ لیکن لقمانؑ کا قول اِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّۃٍ مِنْ خَرْدَلٍ اگر کوئی چیز ہو رائی کے دانے بھاؤ۔ یہ رائی کا دانہ کس کی غذا ہے۔ وہ تو چھوٹی چیونٹی ہے۔ جس کا ذکر قولہ تعالیٰ میں ہے۔ فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ خَیْرًا یَّرَہٗ وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ شَرًّا یَّرَہٗ ذرے کے دو معنی ہیں۔ (۱) چھوٹی چیونٹی۔ (۲) باریک خاک ریزے جو

دھوپ میں اڑتے ہیں۔ شیخ نے ذرے کے معنی چیونٹی کے لیے ہیں۔ پس جو کوئی عمل کرے ذرہ بھر بھلائی اس کو دیکھے گا۔ اور جو کوئی عمل کرے ذرہ بھر برائی اس کو دیکھے گا۔ چیونٹی چھوٹی سی کھانے والی ہے اور رائی کا دانہ بھی تھوڑی سی کھانے کی چیز ہے اگر موجودات میں اس سے بھی چھوٹی چیز معلوم ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا جیسے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا اللہ نہیں شرماتا ناکہ مثل بیان کرے مچھر کی۔ چونکہ علم الٰہی میں ہے کہ مچھر سے زیادہ چھوٹے جانور بھی ہیں تو فرمایا فما فوقھا۔ یا اس سے مافوق۔ اس سے زیادہ یعنی چھوٹائی و صغر و جزوی میں۔ یہ بھی قول اللہ تعالیٰ کا ہے اور سورہ زلزلہ میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہے۔ اس کی خوب سمجھ رکھو۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے وزن پر کفایت نہیں کی۔ اور یہ کہ موجودات عالم میں چیونٹی سے بھی زیادہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بلاغت سے بیان فرمایا۔ واللہ اعلم۔

لقمانؑ نے یابنی کہہ کر ابن کی تصغیر کیوں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تصغیر رحمت ہے۔ پیار سے اسی طرح کہتے ہیں۔ اسی لیے لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتیں کیں کہ اگر ان پر عمل کریں تو اس میں ان کی خوش بختی ہے۔

ان کے منہیات و ممانعتوں کے اسرار یہ ہیں لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ بیٹا! اللہ سے شرک نہ کرو۔ بیشک شرک بڑا ظلم ہے۔ مظلوم کون ہے؟ مرتبہ و مقام الوہیت ہے۔ کیونکہ مرتبہ الوہیت جو ناقابل تقسیم و تکثر تھا۔ شرک سے قابل تقسیم و تکثر ہو جاتا ہے۔ ذات الوہیت تو ایک ہی ہے۔ شرک کرنا کیا ہے؟ خود الوہیت کو الوہیت کا شریک ماننا ہے۔ یہ تو بڑا جہل ہے۔

شرک کرنے کا سبب کیا ہے؟۔ ایک شخص جس کو امرواقعی و نفس الامری کی معرفت نہیں۔ نہ اس کو کسی شے کی حقیقت سے واقفیت ہوتی ہے۔ جب ایک ذات میں مختلف صورتوں کو دیکھتا ہے۔ اور اس کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ سب صورتیں ایک ہی ذات کی ہیں۔ تو ایک صورت کو دوسری صورت کا اس مقام میں شریک جانتا ہے۔ اور ہر صورت کو اس مقام میں سے ایک جزو دیتا ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ ہر شریک کا جدا جدا حصہ ہے۔ اس تقریر پر حقیقت میں کوئی کسی کا شریک نہیں۔ کیونکہ

ہر شخص خاص کو اس مقام مشترک میں سے اس کا حصہ ملا ہے۔ اب رہ گیا خاص کا عام کا شریک ہونا مثلاً زید کا انسان کا شریک ہونا۔ وہ بالبداہیت مہمل ہے۔ غرضکہ شرک کا سبب شرکت غیر معین ہے۔ جیسے ایک گھر میں بلا تعین حصہ کئی لوگ رہتے ہیں تو ہر ایک کے تصرف سے ابہام باقی نہیں رہتا۔ بہرحال عام کا عام حکم خاص پر نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَیًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی۔

تم اللہ کہہ کر پکارو۔ یا۔ رحمٰن کہہ کر پکارو۔ اس میں شرکت نہیں۔ جس نام سے پکارو اس کے لیے اسمائے حسنٰی ہیں۔

لے لے کے مختلف نام تجھ کو پکارتے ہیں
سرگرم جستجو ہیں سارے جہان والے

خدا کے سوا کسی کو کوئی قوت تصرف نہیں تو شرک بھی نہ رہا۔ یہی تو روح مسئلہ و جان تحقیق ہے۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو بست و چہارم

(۲۴) فَصّ حکمتِ اِمَامِیَّہ بِکَلِمَۂ ہارُونِیَّہ

فصِ حکمتِ اِمامِیَہ

بِکلمۂ ہارُونِیَہ

واضح ہو کہ ہارون علیہ السلام کا وجود حضرت رحمت الٰہی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا۔ ہم نے موسیٰؑ کے لیے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارونؑ کو نبی بنا دیا۔ لہٰذا ہارونؑ کی نبوت حضرت رحمت الٰہی سے تھی۔ ہارونؑ موسیٰؑ سے عمر میں زیادہ تھے اور موسیٰؑ ہارونؑ سے نبوت میں بزرگ تر تھے۔ چونکہ ہارونؑ کی نبوت حضرت رحمت الٰہی سے تھی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی موسیٰؑ کو کہا یاابن ام میری ماں کے بیٹے۔ انہوں نے ماں کی نسبت کا ذکر کیا' نہ کہ باپ کی' کیونکہ ماں رحمت و شفقت میں باپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ماں میں محبت و شفقت زیادہ نہ ہوتی' تو اولاد کی پرورش کے تکلیفات کو برداشت نہ کرتی۔ پھر ہارونؑ علیہ السلام نے کہا لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ نہ میری ڈاڑھی پکڑو نہ میرا سر۔ اور نہ میرے دشمنوں کو میری اہانت سے خوش کرو۔ ہارونؑ کے یہ سب کلمات' رحمت کے آثار سے اور اس کے جھونکوں میں سے جھونکے ہیں۔ موسیٰؑ کے غضب کا سبب غیرت و حمیت حق ہے۔ اور الواح میں غور و تامل نہ کرنا ہے۔ اگر موسیٰؑ ان الواح میں غور و تامل فرماتے' تو ان میں ہدایت و رحمت پاتے۔ ہدایت کیا تھی۔ اس امر حق کا بیان تھا۔ جس نے موسیٰؑ کو غضبناک بنا دیا تھا۔ اور ہارونؑ اس سے بری تھے۔ ان الواح میں بھائی پر رحمت کرنے کا بھی ذکر تھا۔ پھر موسیٰؑ ہارونؑ کی ڈاڑھی نہ پکڑتے۔ وہ بھی قوم کے سامنے۔ باوجودیکہ ہارونؑ موسیٰؑ سے بڑے تھے۔ عمر میں زیادہ تھے۔ ہارونؑ کے یہ سب کام موسیٰؑ پر شفقت سے تھے۔

کیونکہ ہارونؑ کی نبوت مقتضائے رحمت الٰہی سے تھی۔ پھر ہارونؑ سے اس کے سوا اور کیا ظاہر و صادر تھا۔

پھر ہارونؑ نے موسیٰؑ سے کہا اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ میں اس بات سے ڈرا کہ تم کہو، تم نے بنی اسرئیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ اور تم مجھ کو ان کے تفرقے کا سبب ٹھیراؤ۔ حالانکہ گوسالہ پرستی نے ان میں تفرقہ پیدا کیا تھا۔ نہ کہ میں نے۔ بنی اسرائیل میں بعض سامری کی اتباع و تقلید میں گوسالہ پرستی میں مبتلا تھے. اور ان میں سے بعض گوسالہ پرستی سے متوقف اور رکے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ موسیٰؑ واپس ہوں اور ان سے گوسالہ پرستی کے متعلق سوال کریں۔ لہٰذا ہارونؑ کو خوف ہوا کہ یہ تفرقہ کہیں ان کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔

موسیٰؑ بہ نسبت ہارونؑ کے حقیقت نفس الامری سے زیادہ واقف تھے۔ موسیٰؑ جانتے تھے کہ گوسالہ پرستوں نے حقیقت میں کس کی پرستش کی ہے۔ (نیز اس میں انہوں نے کیا غلطی کی ہے) وہ جانتے تھے کہ اس کا حکم ازلی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ خدا جس شے کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لہٰذا موسیٰؑ کا عتاب اپنے بھائی ہارونؑ پر اس لیے تھا کہ ان سے انکار واقع ہوا تھا۔ اور ان کے قلب میں اتنی وسعت نہ تھی جتنی موسیٰؑ کے قلب میں تھی۔ کیونکہ عارف کامل تو وہ ہے جو ہر شے میں حق کو دیکھے، بلکہ اس کو ہر شے کا عین دیکھے۔ موسیٰؑ ہارونؑ کی علمی تربیت فرما رہے تھے۔ اگرچہ عمر میں ان سے چھوٹے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہارون کو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا تو سامری کی طرف مڑے۔ پھر اسے فرمایا فَمَا خَطْبُکَ یَا سَامِرِیُّ او سامری تیرا کیا حال ہے۔ تو نے یہ کیا کیا ایک خاص صورت گوسالہ کی کیوں اختیار کی؟ قوم کے زیوروں سے یہ کالبد کیوں بنایا۔ ان کے اموال لے کر ان کے دل بھی لے لیے۔ عیسیٰؑ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل! انسان کا دل وہاں رہتا ہے جہاں اس کا مال رہتا ہے۔ تم مال آسمان میں رکھو تو تمہارا دل بھی آسمان میں رہے گا۔ مال کو مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دلوں کا میلان اسی کی طرف رہتا ہے۔ سب کے دل میں مال پرستی بھری ہوئی ہے۔ لوگوں کے دلوں کا مقصود اعظم مال ہی ہے۔ کیونکہ سب کو اس کی حاجت ہے۔ (سب لوگ مال کو قاضی الحاجات کافی المہمات۔ ستار العیوب

سمجھتے ہیں) صورتوں کو بقا و دوام کب ہے۔ موسیٰؑ نے جلا دینے میں جلدی کی۔ ورنہ گوسالہ کی صورت تو جانے والی ہی تھی۔ موسیٰؑ پر غیرت نے غلبہ کیا۔ اسے جلا دیا۔ پھر اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اور سامری سے فرمایا انظر الی الھک اپنے معبود و دیکھ۔ تعلیم پر متنبہ کرنے کے لیے الہ فرمایا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بھی لوہ گاہ الوہیت میں سے ایک جلوہ گاہ ہے حرقنہ میں اس کو جلا دوں گا۔ کیونکہ حیوانیت انسان کو حیوانیت حیوان میں قوت تصرف ہے کیونکہ اللہ نے حیوان کو انسان کا مسخرو تحت تصرف کر دیا ہے۔ خصوصاً جبکہ اس کی اصل حیوان نہیں ہے بلکہ جمادات ہے۔ تو زیادہ قابل تسخیر و تصرف ہے۔ کیونکہ غیر حیوان کو ارادہ نہیں۔ وہ تو اس شخص کے تحت تصرف ہے۔ جو صاحب ارادہ و تصرف ہے۔ وہ ہرگز ابا و سرتابی نہیں کر سکتا۔ حیوان تو صاحب ارادہ و غرض ہوتا ہے۔ کبھی حیوان سرتابی و انکار بھی کرتا ہے۔ اگر اس میں قوت اظہار انکار ہوتی ہے۔ تو انسان کے ارادے کے خلاف شرارت و سرکشی بھی کرتا ہے۔ اگر قوت اظہار انکار نہ رکھتا ہو۔ یا خود حیوان کی غرض بھی اس سے متعلق ہو تو رام ہو کر اطاعت اختیار کرتا ہے۔ یہی حال انسان کا بھی ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کی اطاعت کرتا ہے جبکہ اس سے مال ملنے کی امید ہوتی ہے۔ جس کو بعض صورتوں میں اجرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَھُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لیتخذ بعضھم بعضا سُخْرِیًّا ہم نے بعض کو بعض پر کئی درجے بلند کیا۔ تاکہ بعض بعض کو مزدور و مسخر بنا لے۔ محکوم اپنے جیسے سے مسخر ہوتا ہے تو بلحاظ حیوانیت کے مسخر ہوتا ہے نہ کہ بلحاظ انسانیت کے۔ کیونکہ مثلین تو ضدین ہوتے ہیں۔ جس کا مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہو' مال میں' جاہ میں' انسانیت کی وجہ سے وہ تسخیر کر لیتا ہے۔ حاکم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسخر و رام ہوتا ہے۔ تو خوف یا لالچ کی وجہ سے براہ حیوانیت رام ہوتا ہے نہ کہ انسانیت کی راہ سے۔ پس مثل مثل کا مطیع نہیں ہوتا۔

دیکھو جانوروں میں کیسی لڑائی رہتی ہے کیونکہ برابر والے اور مثل رہتے ہیں اور مثلان' ضدان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ہم نے تمہارے بعض کے مرتبے بعض سے اعلیٰ و ارفع بنائے ہیں۔ پس وہ باہم ہم مرتبہ نہیں ہیں۔ لہٰذا درجات کی وجہ سے تسخیر و حکومت ہوتی ہے۔

تسخیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تسخیر مراد یعنی (۱) تسخیر و تصرف کرنے والے کا دوسرے کو اپنے تحت ارادہ کر لینا۔ اگرچہ انسانیت میں بظاہر اپنا مثل ہو۔ جیسے آقا کا اپنے غلام کو مسخر کر لینا۔ اور سلطان کا رعایا کو زیر فرمان کر لینا۔ اگرچہ انسانیت میں مثل ہیں۔ آقا و سلطان کا مسخر کر لینا رفعت درجہ کی وجہ سے ہے۔

(۲) دوسری قسم تسخیر حال ہے۔ جیسے رعایا کا بادشاہ کو جو ان کے امور کا ذمہ دار ہے مسخر کر لینا کہ ان سے مدافعت کرے۔ ان کی حمایت کرے۔ جو ان رعایا سے عداوت کرے ان جنگ کرے۔ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ یہ سب رعایا کی تسخیر حالی ہے۔ گو وہ منہ سے کچھ نہ کہیں۔ اس طرح رعایا بادشاہ کو مسخر کر لیتی ہے۔ غور کر کے دیکھو تو یہ بھی یعنی تسخیر حال بھی' تسخیر مرتبہ ہی ہے۔ رعایا کے مرتبے کا یہی اقتضا ہے اور اس کا یہی حکم ہے۔

بعض بادشاہ خود غرض ہوتے ہیں۔ صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں۔ بعض بادشاہ حقیقت امر سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جتنا حقیقت شناس علما کو عطا کرتا ہے۔ ان کا اجر صرف اللہ کے ذمے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام کاروبار کا متکفل ہے۔ عالم بھی حال کی وجہ سے اس ذات پاک کو اپنے حسب حال کر لیتا اور مسخر کر لیتا ہے۔ جس پر لفظ تسخیر کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نہ کوئی اس کے متعلق یہ لفظ زبان پر لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَاْنٍ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ ہارونؑ علیہ السلام نے ہرچند گوسالہ پرستوں کو زبان سے منع فرمایا۔ مگر قہر و غلبہ و فعل سے اس لیے منع نہ کر سکے جیسے کہ موسیٰؑ نے کیا۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ایک تماشا تھا۔ جو وجود خارجی میں ظاہر ہوا کہ ہر صورت میں گو کہ زائل و باطل ہونے والی تھی۔ عبادت ہو رہی تھی۔ اور پوجنے والے ناوانی ہی سے سہی۔ مگر معبود سمجھ کر پوج رہے تو تھے۔ آخر باقی باقی رہے گا اور فانی فنا ہو کر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انواع میں سے کوئی نوع ایسی نہ رہی کہ اس کی پرستش نہ کی گئی ہو۔ خواہ معبود سمجھ کر خواہ حاکم سمجھ کر۔ کوئی سنگ پرست ہے تو کوئی زر پرست ہے۔ کوئی شاہ پرست ہے۔ کوئی خود پرست ہے۔ ہر صاحب عقل غالب پرستی کرتا ہے۔ کسی

شے کی پوجا نہیں کی جاتی جب تک وہ پوجنے والے کے پاس بلند مرتبہ نہ سمجھی جائے۔ اور اس کے قلب میں اس شے کا درجہ عالی نہ مان لیا جائے۔ اسی لیے حق تعالیٰ کے اسما میں سے رفیع الدرجات بھی ہے نہ کہ رفیع الدرجہ پس ایک ہی ذات کے بہت سے درجات ہیں۔ اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ ہو۔ وہ بھی مختلف اور کثیر درجات ہیں۔ ہر درجے سے ایک تجلی گاہ الٰہی پیدا ہوتی ہے۔ جس میں اس کی پرستش ہوتی ہے۔ عظیم ترین جلوہ گاہ جس میں پرستش ہوتی ہے۔ خواہش و محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ افرایت من اتخذ الٰهه هواه کیا تم نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ خواہش بزرگ ترین معبود ہے۔ ہر شے کی اسی کی وجہ سے پرستش ہوتی ہے۔ اس کی پرستش بالذات ہے۔ دوسروں کی بالعرض۔ شیخ فرماتے ہیں ۔

وحق الھویٰ ان الھوی سبب الھویٰ

قسم ہے محبت کی! محبت کا سبب خود محبت ہے۔

ولولا الھوی فی القلب ما عبدالھوی

دل میں محبت نہ ہوتی تو کوئی محبت کی پرستش نہ کرتا۔

تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کا علم اشیا کے متعلق کس قدر کامل و اکمل ہے۔ اس نے اس شخص کے متعلق جس نے خواہشات کی پرستش کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیسی پوری بات فرمائی۔ فرماتا ہے وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ علم رکھتے ہوئے بھی اللہ نے اس کو سرگردان و حیران کر دیا۔ ضلالت کے معنی حیرت کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے کہ اس پرستار نے اپنی خواہش و ہوا اور جذبہ شوق و محبت کی پرستش کی اور اس کے احکام کا مطیع و منقاد ہو گیا۔ جس شخص کو عبادت و بندگی کا حکم محبت نے دیا وہ قبول کوتاہی ہے۔ اور اس پر علم کوتاہی ہے۔ یہ جذبہ محبت وہ ہے کہ خدا کی عبادت بھی اسی پر مبنی ہے۔ اگر اس جناب مقدس کی محبت اور جذبہ شوق اور اس کا ارادہ نہ ہوتا' تو کوئی نہ اللہ کی عبادت کرتا نہ اس کو دوسروں پر ترجیح دیتا نہ اس کو اختیار کرتا۔

اسی طرح جو شخص صور عالم میں سے کسی صورت کی پرستش کرتا ہے اور اس کو

اپنا آلہ و معبود مانتا ہے تو اس کا اصل سبب محبت و شوق ہی ہے۔ عابد و پرستار ہمیشہ سلطان ہوا کا تابعدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ پرستاروں اور پوجنے والوں کے معبودات بھی مختلف طرح پر اور نوع بہ نوع کے ہیں۔ ایک کا پوجنے والا دوسرے کے پوجنے والے کی تکفیر کرتا ہے۔ اس کو خطاکار سمجھتا ہے جو ادنیٰ درجے کا آگاہی رکھتا ہے وہ حیران و سرگردان رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جذبہ محبت کو متحد دیکھتا ہے بلکہ ہر جگہ ایک ہی محبت کو پاتا ہے۔ کیونکہ محبت کی حقیقت ہر عابد و پرستار میں ایک ہی ہے۔ جب یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ عابد کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ہر عابد محبت ہی کی پرستش کرتا ہے اور محبت ہی نے اس کو اپنا بندہ بنا لیا ہے۔ خواہ محبت و عبادت امر مشروع کی ہو یا نہ ہو۔ جو عارف کامل مکمل ہوتا ہے۔ وہ ہر شے کو جلوہ گاہ حق جانتا ہے۔ انہی جلوؤں کا سبب ہے کہ نادانوں نے باوجود اسم خاص کے مثلاً پتھر۔ درخت۔ حیوان۔ انسان۔ آگ۔ ستارے فرشتے کو الہ و معبود مانا۔ الوہیت کیا ہے۔ عابد کا تخیل ہے کہ فلاں کے لیے مرتبہ معبودیت ہے۔ حالانکہ وہ حقیقتہ" اس عابد خاص کے سامنے۔ اس کی نظر کے روبرو جو اپنے معبود خاص کو پکڑا بیٹھا ہے صرف ایک جلوہ گاہ الوہیت ہے۔ نہ حقیقی الٰہ۔ یہی وجہ تو ہے کہ بعض ناداں لوگوں نے مجلیٰ و جلوہ گاہ الوہیت اور خود الوہیت میں تمیز نہ کر کے کہہ دیا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى۔ ہم تو ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو قرب الٰہی بخشیں۔ ذریعہ قرب بھی کہتے ہیں جو غیر مقصود بالذات ہونے پر دال ہے۔ پھر عبادت بھی کہتے جو الہ کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ان اصنام کے الہ ہونے کی تصریح کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ۔ کیا ان ہزاروں خداؤں کو ایک ہی خدا کر دیا ہے۔ یہ تو بڑی تعجب خیز اور اچنبے کی بات ہے۔ وہ توحید سے انکار نہ کر سکے۔ بلکہ تعجب میں سرگرداں رہ گئے۔ وہ تو ہزاروں صورتوں کی طرف نسبت الوہیت کر کے کھڑے رہے۔ اڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو ایک معبود کی طرف دعوت دی جس کو سب جانتے ہیں۔ اور کسی کو اس کا شہود نہیں۔ اس پر بین شہادت ہے کہ وہ خود اس کو ثابت و حق جانتے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں جو ان کے اس قول سے ظاہر ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى۔ ہم ان بتوں کی عبادت یا پوجا اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو قرب الٰہی بخشیں۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ صور پتھر ہیں۔ اسی واسطے ان پر حجت قایم کی گئی۔ یہ کہہ کر قل سموھم۔ تم پوچھو۔ ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ نام تو وہی بتلائیں گے جن کو وہ جانتے ہیں' کہ ان کی ایک حقیقت خاص ہے۔

مگر عارفین جو حقیقت نفس الامری و واقعی سے واقف ہیں۔ ان صور کی عبادت سے انکار ظاہر کریں گے کیونکہ ان کے مرتبہ علم و معرفت اور حکم وقت کا اقتضا ہے' کہ حکم رسول کی تابعداری کریں۔ وہ رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو مومنین کہتے ہیں۔ لہٰذا عرفا تابع وقت رہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ ان نادانوں نے دراصل ان صور و اعیان کی پوجا نہیں کی بلکہ اللہ ہی کی عبادت کی ہے۔ ان بتوں کے ضمن میں۔ اور یہ سلطان تجلی الٰہی کا تقاضا ہے۔ ان تجلیات کو اصنام میں سے عرفا دیکھتے ہیں۔ اور نادان جس کو تجلیات کا علم نہیں انکار کرتا ہے۔ نبی و رسول اور ان کے وارث حال جو عارف کامل ہیں۔ نادانوں سے اس حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ وارث نبی ان متعین صور سے جو زوال پزیر ہیں۔ باز رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ رسول زمانہ نے ان باطل اشیا کی پوجا سے روکا ہے۔ رسول کی اتباع' محبت الٰہی کی امید سے ہے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يحببكم اللّٰه اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔

رسول اللہ نے ایک الٰہ یا معبود کی طرف دعوت دی۔ جو سب کا محتاج الیہ اور حاجت روا ہے۔ وہ سب کا معلوم اور سب کا متفق علیہ ہے۔ مگر اس کی ذات پاک کا شہود میسر نہیں۔ بصارتیں اس کو ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتیں۔ وہ بصارتوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ بڑا ہی لطیف ہے۔ اعیان اشیا میں ساری ہے۔ لہٰذا ابصار اس کو ادراک نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ وہ اپنی ارواح کو ادراک نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ارواح' اشباح و تن اور صور ظاہری کے مدبر و منتظم ہیں۔ اللہ ہی لطیف و خبیر ہے۔ خبیر۔ خبرت سے مشتق ہے۔ خبرت کے معنی ہیں۔ ذوق۔ ذوق تجلی ہے۔ تجلی صور میں ہوتی ہے۔ پس صورتوں کا ہونا بھی ضرور ہے۔ اور تجلی کا ہونا بھی لابد ہے۔ صاحب ہوا کا اس کو دیکھ کر۔ اس سے متاثر ہو کر پوجا کر بیٹھنا بھی' ہونے والی ہی بات ہے۔

مترجم کہتا ہے: غیر محدود کو محدود سمجھنا۔ گزشتہ کو پکڑے بیٹھنا تازہ تجلی کی طرف التفات نہ کرنا۔ ظاہر کو ظاہر کا، باطن کو باطن کا، حق نہ دینا۔ متفق علیہ کو چھوڑ کر مختلف فیہ کے لیے لڑنا، ظلم ہے۔ کاش تم اس حقیقت کو سمجھتے۔ سیدھا راستہ دکھانا اللہ ہی کا کام ہے۔ اور اسی سے اس کی امید ہے۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو بست و پنجم

(۲۵) فصِّ حکمتِ عَلوِیَّہ بکلمۂ مُوسَوِیَّہ

فصِّ حکمتِ عَلوِیَہ

بکلمہ مُوسُوِیَہ

فرعون کے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے میں کیا حکمت تھی اور کیا راز تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ جو لڑکے موسیٰؑ کے واسطے مارے گئے تھے ان کی زندگی سے موسیٰؑ کو امداد ملے۔ کیونکہ وہ لڑکے موسیٰؑ سمجھ جا کر مارے گئے تھے۔ فرعون نے جان بوجھ کر قتل کیا تھا۔ تو ضرور ان سب بچوں کی حیات جو موسیٰؑ کے لیے مارے گئے تھے حیات موسوی کی طرف عود کرے گی۔ ان معصوم بچوں کی حیات' طاہر تھی۔ فطرت پر تھی۔ اغراض نفسانی نے اس کو ناپاک نہیں کیا تھا بلکہ وہ قَالُوْا بَلٰی کے عہد پر قایم تھے۔ لہٰذا موسیٰؑ کیا تھے۔ ان سب مقتولین کی حیات کا مجموعہ تھے جو ان کے دھوکے میں مارے گئے۔ یہ خدائی اختصاص ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ان سے پہلے کسی اور کو نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سوانح حیات میں بہت سے راز ہیں۔ میں ان میں سے چند کو اس باب میں لکھاؤں گا۔ مگر اتنے ہی جتنے اللہ نے میرے دل میں ڈالے۔ یہ پہلا راز تھا جو اس باب میں مجھ سے کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بہت سی روحوں کا مجموعہ تھے۔ ان میں قوائے فعالہ و موثرہ جمع ہو گئی تھیں۔ کیونکہ چھوٹوں کا اثر بڑوں پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے دیکھو بچہ بالخاصیت بڑے پر اثر کرتا ہے۔ اس کو خودداری و ریاست پر سے اتار دیتا اور اپنی طرف مایل کر دیتا ہے۔ وہ بچے سے کھیلتا ہے اس کو نچاتا ہے اور بچے کی عقل کے موافق خود بھی بن جاتا ہے۔ پس بڑا چھوٹے کا مسخر اور زیر تصرف ہو جاتا ہے۔ اور بڑے کو اس کا شعور و احساس تک نہیں ہوتا۔ پھر بچہ اپنی تربیت۔ حمایت اور خبرگیری میں' بڑے کو مشغول کر دیتا ہے۔ اور وہ

تنگ و بیزار نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے کا تصرف ہے بڑے میں' کیونکہ معصوم بچے کا مقام بھی اعلیٰ ہے۔ کیونکہ بچے کو اللہ کے پاس سے آئے ہوئے تھوڑی مدت ہوتی ہے وہ نومولود ہوتا ہے۔ اور بڑے پر زیادہ زمانہ گزرا ہوا ہوتا ہے۔

جو خدا سے قریب تر ہو گا' وہ اس کو مسخر کر لے گا۔ جو خدا سے بعید ہے۔ جیسے بادشاہ کے مصاحبین و ندما' دور والوں کو مطیع و مقہور کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ پانی برستا تو سر مبارک برہنہ فرما کر پانی کے نیچے نکل آتے۔ کہ آپ پر پانی کے قطرے پڑ جائیں۔ اور فرماتے اس کو پروردگار کے پاس سے آئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے۔ کس درجہ واضح ہے۔ دیکھو۔ مطر نے (بارش) افضل البشر پر بھی اثر کیا۔ کیونکہ اس کو ایک طرح کا قرب رب تھا۔ یہ بارش کیا تھی۔ گویا ایک فرشتہ تھا۔ جو آپ کے پاس وحی لاتا ہے۔ آپ بھی اس سے ملنے کے لیے زیر سما نکل آئے تاکہ پروردگار کے پاس سے جو لایا ہے لے لیں۔ پانی کے قطروں کے جسد پاک پر پڑنے میں' اگر کوئی الٰہی فائدہ نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلعم اس کے لیے صحن میں نکل نہ آتے۔ یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مراسلہ ہے۔ ایک پیغام ہے۔ جس سے ہر شے کو حیات بخشتا۔ زندہ کرتا ہے۔ اس کو خوب سمجھو۔

موسیٰؑ کو تابوت یعنی صندوق میں رکھ رکھ دریا میں ڈالنے سے کیا عبرت' کیا نصیحت' کیا حکمت سمجھی جا سکتی ہے۔ تابوت کیا ہے ناسوت ہے۔ یعنی جسم ہے۔ دریا کیا ہے گویا وہ علم ہے' جو اس جسم کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم کہاں کہاں سے آتا ہے۔ قوت نظری و فکری سے۔ قوت حسی سے۔ قوت خیالی سے۔ اگر یہ جسم عنصری نہ ہوتا تو نفس انسانی کو نہ ان قوتوں نہ اور قوتوں سے علوم ظاہری حاصل ہو سکتے۔ جب نفس ناطقہ انسانی اس جسم ناسوتی میں آگیا۔ اور نفس جسم میں تصرف اور اس کی تدبیر و انتظام پر مامور ہوا تو یہ قویٰ اس کے آلات بنائے گئے ان قویٰ کے ذریعے سے نفس اس تابوت تن کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر بدن ہی مراد الٰہی ہے۔ اس تابوت بدن میں نور سکینہ رب جل وعلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تابوت تن کو دریائے علم میں ڈال دیا تاکہ ان قویٰ کے ذریعے فنون و اقسام علوم کو حاصل کرے اگرچہ روح مدبر بادشاہ تن ناسوتی ہے مگر اللہ نے اس کو معلوم کرا دیا۔ کہ تدبیر بدن بغیر بدن سے

متعلق ہوئے ممکن نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان قویٰ کو اس کا خادم و ملازم بنا دیا۔ وہ قویٰ کہاں ہیں۔ اس ناسوت و جسم میں، جس کو باب اشارات و حکم، میں تابوت سے تعبیر کی گئی ہے۔ واضح ہو کہ شیخ اور دیگر عرفا کی عادت ہے کہ ہر ایک بات سے جو کسی خاص غرض سے کہی گئی ہو۔ ایک قصے سے جو کسی کا ہو، ہر ایک شعر سے جس کے معنی کچھ ہی ہوں۔ ایک نصیحت لیتے ہیں۔ اور سارے قصے کو اپنے مطلوب پر ڈھال لیتے ہیں۔ اس کو اشارہ اعتبار، اور کبھی حکمت بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن شریف کی تفسیر تو سیاق و سباق اور لغت و محاورات سے ہوتی ہے۔ اور اشارہ یا اعتبار ہم اپنے مقصد کے مطابق لیتے ہیں۔ لہٰذا اعتبار کو تفسیر سمجھنا غلطی ہے اور عبرت لینے والے سے جھگڑنا بیکار ہے۔

یہی حال ہے حق تعالیٰ کے تدبیر عالم کرنے کا۔ عالم کی تدبیر عالم سے یا اس کی صورت سے فرماتا ہے۔ بہرحال حق تعالیٰ تدبیر عالم، عالم ہی سے کرتا ہے۔ جیسے بیٹے کا پیدا ہونا باپ پر موقوف ہے۔ مسببات اسباب پر موقوف ہیں۔ مشروطات شروط پر۔ معلولات علل پر۔ مدلولات دلائل و ادلہ پر۔ موجودات محققہ و معینہ حقایق پر موقوف ہیں۔ یہ سب چیزیں عالم ہی سے ہیں۔ اور یہ حق تعالیٰ کی تدبیر و انتظام ہے۔ پس عالم کی تدبیر و انتظام عالم ہی کی چیزوں سے کیا گیا۔

صورت عالم سے ہمارے مراد اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا ہیں۔ جن سے حق تعالیٰ موسوم و متصف ہوتا ہے۔

کوئی اسم، اسمائے حسنیٰ سے ہم تک نہیں پہنچا۔ مگر یہ کہ اس کا معنی و روح ہم عالم میں پاتے ہیں۔ بہرحال تدبیر عالم صورت عالم یعنی اسما و صفات الٰہیہ کی فہرست اور نمونہ ہیں۔ اور اس میں ذات و صفات و افعال ہیں۔ کہا گیا اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ صورت حق کیا ہے۔ حضرت الٰہیہ کے سوا کچھ نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس مختصر شریف یعنی انسان کامل میں جمیع اسمائے الٰہیہ کو رکھا۔ اور ان حقایق کو بھی جو اس کی حقیقت سے خارج اور عالم کبیر میں تفصیل وار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کامل کو روح عالم بنا دیا۔ اس کی کمال صورت کی وجہ سے علویات و سفلیات سب کو اس کا مسخر بنا دیا۔

جس طرح عالم میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو۔ اسی طرح عالم میں کوئی شے نہیں جو حقیقت صورت انسان کی وجہ سے اس کی مسخر و مطیع نہ ہو۔ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے' سب کو اپنی طرف سے تمہارا مسخر کر دیا۔ پس عالم میں جو کچھ ہے وہ سب تحت تسخیر انسان ہے۔ اس بات کو انسان کامل جانتا ہے۔ اور انسان حیوان نہیں جان سکتا۔

بظاہر جناب موسیٰؑ کو تابوت میں اور تابوت کو دریا میں ڈالنا ہلاکت کی صورت ہے۔ مگر بباطن قتل سے نجات ہے۔ جیسے علم سے نفوس زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ کیا جو شخص کہ تھا مردہ' یعنی جاہل' پھر ہم نے اس کو زندہ کیا' یعنی علم سے' اور اس کے لیے نور' یعنی ہدایت عطا کی۔ اس شخص کی حالت کی مانند ہے' جو تاریکیوں میں ہے' یعنی ضلال و گمراہی میں کہ' اس سے نہ نکلے گا۔ یعنی کبھی ہدایت نہ پائے گا' کیونکہ امر واقعی کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی غایت نہیں کہ آدمی وہاں پہنچ کر ٹھہر جائے۔ ہدایت یہی ہے۔ کہ حیرت کی طرف انسان کو راہ ملے۔ وہ جان لے کہ امر مطلوب ہی حیرت ہے اور حیرت' قلق یعنی اضطراب و حرکت ہے۔ اور حرکت حیات ہے۔ پس نہ سکون ہے نہ موت ہے۔ اور وجود ہی وجود ہے۔ عدم کا یہاں قدم نہیں۔ ایسا ہی حال ہے۔' آب علم کا جس سے زمین قلب کی حیات و حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ۔ پس زمین حرکت کرتی ہے۔ اور بڑھتی و ابھرتی ہے' آبائے علو یعنی افلاک سے بارور زمین حاملہ ہوتی ہے۔ اور پھولتی پھلتی ہے۔ اور اگاتی ہے' ہر قسم کے نفیس و بارونق جوڑے۔ یعنی نہیں جنتی مگر اس کو جو اس کے مشابہ ہے۔ یعنی اس کی طرح طبعی ہے۔ زمین کی زوجیت و شفعیت ان چیزوں کے لحاظ سے ہے' جو اس سے پیدا و ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح وجود حق گو کہ واحد ہے مگر اس کو کثرت لاحق ہوئی۔ متعدد اسما پیدا ہوئے کہ یہ چیز ایسی ہے۔ وہ چیز ایسی ہے۔ یہ سب کس کا اقتضا ہے؟ عالم حق تعالیٰ سے ظاہر ہوا۔ وہ اپنی نشات و پیدائش کی وجہ سے حقائق اسمائے الٰہی

کو طلب کرتا ہے۔ پس بوجہ عالم' اور اسمائے الہیہ کے' جو اس کے خالق ہیں۔ حق تعالیٰ کے لیے کل ہونا ثابت ہوا۔ اور وہ بلحاظ اپنی ذات مقدسہ کے' احدی العین' مخص معین ہے جیسے ہیولیٰ کہ اپنی ذات کی وجہ سے ایک ہے مگر ظاہری صور کی وجہ سے کثیر ہے۔ ہیولیٰ بذاتہ ان صور کثیرہ کا حامل ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ باوجود ایک ہونے کے صور تجلیات کی وجہ سے اس کی کثرت عارض ہوئی۔ پس حق تعالیٰ تجلی گاہ ہے صور عالم کا' باوجود واحدیت کے۔' جو معقول سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو یہ تعلیم الٰہی کس قدر اچھی اور رنفس الامری ہے۔ مگر اس کی معرفت و اطلاع اسی بندے کو ہوتی ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہے۔

جب آل فرعون نے موسیٰؑ کو دریا میں درخت کے پاس پایا۔ تو فرعون نے ان کا نام موسیٰؑ رکھا۔ (مو) کے معنی قبطی زبان میں پانی کے ہیں اور (سا) کے معنی قبطی زبان میں درخت کے ہیں۔ موسیٰؑ کو دریا اور درخت کے پاس پایا تو ان کا نام موسیٰؑ رکھا۔ کیونکہ ان کا تابوت یعنی صندوق دریا میں درخت کے پاس ٹھیرا تھا۔

جب موسیٰؑ کا تابوت دریا سے نکال لیا گیا۔ تو فرعون نے چاہا کہ موسیٰؑ کو قتل کر دے تو اس سے اس کی بیوی آسیہؓ نے کہا۔ شیخ کہتے ہیں آسیہؓ کا یہ کہنا الہامی تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کے لیے پیدا کیا تھا۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آسیہؓ و مریمؑ بنت عمران کے متعلق اس کمال کی شہادت دیتے ہیں۔ جو مردوں کو دیا جاتا ہے۔ آسیہؓ نے فرعون سے موسیٰؑ کے حق میں کہا کہ یہ بچہ یعنی موسیٰؑ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ موسیٰؑ کا آسیہؓ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو ظاہر ہے کہ موسیٰؑ سے آسیہؓ کو ایمان اور مردوں کا کمال دیا گیا' جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا۔ اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس وجہ سے کہ شیخ کے خیال میں فرعون ڈوبتے ڈوبتے ایمان سے مرا ہے' پاک صاف مرا ہے۔ اس میں مرتے وقت کچھ خباثت باری رہی نہ تھی۔ کیونکہ وہ ایمان سے مرا ہے۔ ایمان لا کر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیونکہ اسلام ماقبل کے تمام گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو اپنی رحمت کی ایک نشانی دلیل بنا دی ہے کہ کوئی بندہ رحمت الٰہی سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے قوم کفار ہی مایوس ہوتی ہے۔ اگر فرعون حالت یاس

میں ہوتا تو ایمان لانے میں جلدی اور مبادرت نہ کرتا۔ لہٰذا موسیٰؑ ایسے ہی تھے جیسے ان کے متعلق آسیہؑ زوجہ فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰؑ (میرے) اور تیرے (فرعون) کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اسے مت قتل کرو۔ شاید کہ ہم کو نفع دے۔

شیخ کہتے ہیں اور ہوا بھی ایسا ہی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نفع دیا۔ اگرچہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ یہ وہی نبی ہے جس کے ہاتھ پر ملک فرعون اور متعلقین وغیرہ کی تباہی ہو گی۔

مترجم کہتا ہے: یہ وہ معرکتہ الآرا مقام ہے کہ اس کی تائید و تردید میں کتابیں لکھیں جا چکی ہیں۔ شیخ کی تکفیر تک کی گئی ہے۔

حضرت عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ میں نے خود شیخ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب فصوص دیکھی۔ اس میں نجات فرعون کے متعلق کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ شیخ کے نجات فرعون پر استدلالات تو آپ نے دیکھ لئے عدم اسلام فرعون کے چند دلائل بھی سن لیجئے۔

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ۔ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ آگے ہو گا فرعون اپنی قوم کے قیامت کے دن۔ پہنچائے گا ان کو دوزخ پر اور برا گھاٹ ہے دوزخ جس پر پہنچے۔ اور پیچھے سے ملتی رہی اس جہاں میں لعنت' اور دن قیامت کے بھی برا بدلہ ہے جو ان کو ملا۔ وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا اور کہا موسیٰ نے "کہا اے رب ہمارے! تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو رونق اور مال دنیا کی زندگی میں۔ اے رب تاکہ بہکا دیں تیری راہ سے۔ اے رب مٹا دے ان کے مال اور سخت کر ان کے دل کو کہ نہ ایمان لائیں جب تک کہ دیکھیں دکھ کی مار۔ فرمایا قبول ہو چکی دعا تمہاری آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ اب خدا کا اقرار کرتا ہے اور تو بے حکم رہا پہلے اور رہا بگاڑنے والوں میں۔

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچایا۔ فَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰی فَارِغًا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ یعنی اس ہم و غم سے کہ ان کو پہنچا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ماں کے پستان کی طرف توجہ کی۔ پھر ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا۔ اور اللہ نے ان کی ماں کی خوشی پوری کی۔

ایسا ہی علم شرائع کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَۃً وَّ مِنْھَاجًا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے عام و خاص راستہ مقرر کیا۔ یہ چھوٹا راستہ اصلی اور بڑے راستے ہی سے نکلتا ہے۔ اصل ہی سے فرع کو غذا ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اصل یعنی اپنی ماں سے غذا ملی۔ جس طرح درخت کی ڈالیوں کو جڑ سے غذا ملتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شے ایک شریعت میں حرام ہوتی اور وہی دوسری شریعت میں حلال ہوتی ہے۔ یہ بھی ظاہری صورت کے لحاظ سے ہے یعنی کسی چیز کا حلال ہونا' نفس الامر میں تو حال کی چیز اور ماضی کی چیز ایک نہیں ہوتی۔ کیونکہ واقعے کے لحاظ سے تو ایک نیا ہی حکم اور نئی ہی پیدائش ہے۔ خلق کیا ہے؟ تجلی جدید ہے۔ تجدد امثال ہے۔ اور تجلی میں تو تکرار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ہم نے تم کو متنبہ کیا۔ اسی بات کو تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تحریم مراضع یعنی دائیوں کے دودھ کے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کرنے سے کنایہ فرمایا۔ سچ پوچھو تو حقیقت میں ماں وہی ہے جس نے دودھ پلایا نہ وہ جس نے جنا۔ کیونکہ جننے والی ماں تو امانت کے طور پر حاملہ رہی۔ بچہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس کے خون حیض سے غذا حاصل کی۔ یہ سب اس کے بغیر ارادے کے تھے۔ تاکہ ماں کا بچے پر غیر معمولی احسان و امتنان نہ ہو۔ کیونکہ اس نے اس خون کو غذا کیا ہے۔ اگر اس خون کو غذا نہ کرتا اور وہ خون نہ نکلتا تو ماں ہلاکت میں پڑ جاتی یا بیمار ہو جاتی۔ اس لحاظ سے تو کچھ بچے ہی کا احسان ماں پر ہے کیونکہ اس نے اس خون کو اپنی غذا بنالی۔ اور ماں کو اس ضرر سے بچا لیا۔ اگر یہ خون رک جاتا اور نہ نکلتا۔ اور بچہ اس کو اپنی غذا نہ بنا لیتا تو ماں کو ضرر پہنچ جاتا۔ دودھ پلانے والی دائی کا یہ حال نہیں ہے۔ اس نے تو دودھ پلا کر اس کی حیات و بقا کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کا کام بھی ماں ہی سے

لیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی ماں کے سوا کسی اور عورت کا احسان نہ ہو رِلِتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ تاکہ مادر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پالیں۔ پرورش کریں۔ ان کو اپنی گود میں نشوونما پاتے دیکھیں۔

اللہ تعالیٰ نے بند تابوت سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے حجاب ظلمت طبیعت کو پھاڑ دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم الٰہی عطا فرمایا تھا۔ اگرچہ طبیعت سے پورے پورے طور پر نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت سی جگہ امتحان لیا تاکہ ابتلا آت و مصائب میں ان کا صبر و تحمل ثابت ہو جائے۔

پہلا ابتلا موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو قتل کرنا ہے۔ یہ قبطی قوم فرعون سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے باطن میں اس کی توفیق دی۔ اس کاالہام کیا۔ اگرچہ ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ الہام ہے۔ مگر انہوں نے اپنے دل میں اس قتل کی پروا نہ کی باوجودیکہ انہوں نے وحی آنے تک تاخیر نہیں کی۔ کیونکہ نبی معصوم دل کا ہوتا ہے۔ گو کہ اس کا انہیں شعور نہیں رہتا یہاں تک کہ وہ نبی ہو جائیں اور ان کی عصمت کی انہیں خبر ہو۔

اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے ایک لڑکا کو قتل کر کے دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو جو قتل کیا تھا اس کو بھول گئے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي میں نے اس قتل کو خود سے نہیں کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قبل نبوت مرتبے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نفس الامر میں معصوم الحرکتہ تھے۔ اگرچہ ان کو اس کا علم نہ تھا۔ اور حضرت علیہ السلام نے ان کو کشتی توڑ کر بھی بتلا دیا کہ بظاہر اس میں کشتی کا نقصان تھا اور بباطن اس میں غاصب کے ہاتھ سے اس کو بچانا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو تابوت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کیا۔ جس پر دریا چو طرف سے موجزن تھا۔ اس میں بھی بظاہر ہلاکت اور بباطن نجات تھی۔ جیسا کہ مادر موسیٰ علیہ السلام نے اس خوف سے کیا تھا کہ کہیں غاصب فرعون کا موسیٰ علیہ السلام پر دسترس نہ ہو۔ اور ان کو پکڑ کر ذبح نہ کر ڈالے۔ اور ماں کھڑی دیکھتی رہ جائے۔ مادر

موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں تابوت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دینا الہام خداوندی سے تھا۔ اور ان کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ ان کے دل میں آگیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ضرور دودھ پلائیں گی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خوف ہوا تو ان کو دریا میں ڈال دیا۔ کیونکہ مشہور مثل ہے۔ نہ آنکھ دیکھے نہ دل کو درد ہو۔ ان کو ایسا خوف و غم نہ ہوا۔ جیسا کہ قتل موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کے سامنے ہوتا تو ہوتا۔ ان کو اس کا گمان غالب پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ان کے حسن ظن کی وجہ سے رحمت الٰہی سے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف واپس لائے۔ وہ اس دلی حسن ظن پر جی رہی تھی۔ ان کی امید خوف و یاس سے مقابلہ کر رہی تھی۔ جب اس کا الہام ہوا تو اپنے جی میں کہنے لگیں کہ شاید یہ وہی رسول ہو جس کے ہاتھ پر فرعون اور قبطیوں کی ہلاکت ہو۔ اس گمان پر وہ جیتی اور خوش رہیں۔ ان کا ایسا گمان نفس الامری اور اللہ تعالیٰ کے پاس محقق تھا۔

پھر جب موسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ قصاص قبطی میں وارنٹ چھوٹا اور حکم نامہ گرفتاری جاری ہوا تو وہ بظاہر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حقیقتہ" ان کا چل دینا حب نجات پر مبنی تھا۔ کیونکہ حرکت ہمیشہ مبنی بر حب رہتی ہے۔ دیکھنے والے دوسرے اسباب کی طرف نسبت کر کے محجوب رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ واقع میں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ عالم کی حرکت عدم سے جس میں وہ ساکن تھا وجود کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی علم الٰہی سے عالم شہادت کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا سکون سے حرکت کرنے پر مبنی ہے۔ حرکت جو مسبب وجود عالم ہے۔ حق تعالیٰ کی حرکت حبی ہے۔

اسی حرکت حبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حدیث قدسی سے اس طرح آگاہی بخشی ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ میں ایک گنج مخفی تھا مجھے کوئی نہیں پہنچانتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ لہٰذا میں نے خلق کو پیدا کیا۔ دیکھو اگر یہ محبت نہ ہوتی تو عالم وجود خارجی میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ پس عالم کو حرکت ہے' عدم سے وجود کی طرف۔ حرکت موجود ہے ایجاد عالم کے لیے۔ نیز عالم بھی خود کو وجود خارجی میں نمایاں ہونے کو دوست رکھتا ہے۔ جس طرح

ثبوت علمی میں نمایاں تھا۔ غرضیکہ ہر وجہ سے عالم کی حرکت' عدم ثبوتی سے وجود خارجی کی طرف حبی ہے۔ خواہ جانب حق سے۔ خواہ جانب عالم سے کیونکہ کمال بذاتہ محبوب ہے۔ یہاں کمالات الٰہی سے مراد کمالات صفاتی و افعالی ہیں۔ اور حق تعالیٰ کا اپنی ذات مقدسہ کو جاننا۔ یعنی علم ذات کے لحاظ سے وہ غنی عن العالمین' یعنی تمام عوالم سے بے نیاز ہے اور یہ علم خاصہ خداوندی ہے۔

علم ذات و فعلی جو اشیا کے پیدا ہونے کے پہلے تھا۔ وہ تو قدیم و ازلی ہے پھر کون سا علم ہے جو باقی رہ گیا ہے۔ علم انفعالی حادث' جو اشیا کے خارج میں حادث ہونے سے حادث ہوتا ہے۔ پس بصورت کمال' علم حادث و قدیم سے ظاہر ہوتی ہے۔ پس مرتبہ علمی کا کمال حدوث و قدم دونوں راہ سے ہو جاتا ہے۔

سی طرح مراتب وجود حق کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وجود کی دو قسمیں ہیں ازلی و غیرازلی حادث۔ وجود ازلی تو وجود بالذات حق تعالیٰ کا ہے اور غیرازلی' وجود حق ہے۔ مگر صور عالم میں' جو علم میں تھے۔ اس وجود خارجی و شہودی کو حدوث کہتے ہیں۔ کیونکہ اس وجود بالعرض و حادث میں۔ بعض حادث۔ بعض حادث کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ خود اپنے سامنے صور عالم میں ظاہر ہوا۔ اب وجود کامل ہو گیا۔ اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ حرکت عالم' تحصیل کمال کے لیے' حرکت حبی ہے۔ اس کو خوب سمجھو۔

دیکھو اسمائے الٰہیہ اپنے آثار کا ظہور ذات و عین عالم میں نہ دیکھ کر کیسے بے قرار تھے پھر ظہور آثار کے بعد کیسی راحت ہوئی۔ غرض کہ اس کو راحت محبوب و مطلوب تھی۔ یہ راحت کب ملی۔ جب اعلیٰ و اسفل کی صورتوں کو وجود خارجی ملا۔ پس ثابت ہو گیا کہ حرکت لوازم حب سے ہے۔ پس عالم میں کوئی حرکت نہیں مگر وہ محبت پر مبنی ہے۔ بعض علما اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ اور بعض سبب قریب کی وجہ سے محجوب و ناواقف رہ جاتے ہیں کیونکہ سبب قریب کا حکم' ظاہر رہتا ہے۔ اور نفس انسانی پر اس کا غلبہ رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا ظاہر پرست ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کو قتل قبطی کی وجہ سے خوف ظاہر تھا۔ مگر یہ خوف بھی قصاص قتل قبطی سے حب نجات پر متضمن و مشتمل تھا۔ پس خوف واقع ہو تو بھاگے۔ مگر

حقیقت میں نجات کو محبوب جانا۔ کس سے۔ فرعون سے' اور اس کے عمل سے' موسیٰ علیہ السلام نے سبب قریب یعنی خوف قصاص کو جو فی الحقیقت ظاہر و مشہود ہو رہا تھا بیان فرمایا۔ خوف قصاص کو جو فی الحقیقت ظاہر و مشہود ہو رہا تھا بیان فرمایا۔ خوف آدمی کے لیے بمنزلہ صورت جسمی کے تھا۔ اور حب نجات بمنزلہ روح مدبر بدن کے۔ انبیاء علیہم السلام بالکل ظاہری زبان میں بات چیت کرتے ہیں۔ ان کا خطاب عام فہم ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کو سامع عالم کی سمجھ' اور فہم پر اعتماد رہتا ہے کہ وہ تو حقیقت مسئلہ سے واقف ہو ہی جائے گا۔ رسولوں کو عامتہ الناس کا بڑا لحاظ رہتا ہے کیونکہ وہ اہل فہم کے مرتبے کو جانتے ہی ہیں۔ رسول اللہ صلعم نے اس مرتبہ خاص پر' عطایا میں متنبہ فرمایا۔ حضرت مال تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک نو مسلم کو مال دیا۔ اور ایک مضبوط ایمان والے نیک آدمی کو نہ دیا۔ سعد بن وقاصؓ نے اس نیک آدمی کی سفارش کی تو حضرت نے فرمایا۔ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں۔ حالانکہ اس کے سوا دوسرا آدمی مجھے اس سے عزیز تر ہے۔ اس خوف سے کہ کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے اور اس کو اللہ دوزخ میں نہ ڈال دے۔ دیکھو حضرت نے ضعیف العقل ضعیف النظر و الفکر کی رعایت کی۔ کیونکہ اس میں طمع اور کدورت طبعی غالب تھی۔

عطایائے مالی میں جس طرح عامتہ الناس کا لحاظ کیا گیا اسی طرح عطایائے علمی میں عامتہ الناس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ بیان عام فہم مگر جوامع الکلم رہتا ہے۔ عرفا اس کے مغز سخن کو پہنچتے ہیں۔ اور ظاہر بیں ظاہر سے خوش ہوتے ہیں۔ عظیم الشان معنی پر عام فہمی کا خوبصورت خلعت پہناتے ہیں کہ کم فہم وہیں ٹھیر جائے اور کہنے لگے۔ کیا اچھا خلعت ہے۔ غریب سمجھتا ہے کہ یہ معمولی عام فہم الفاظ نہایت بلند مرتبے میں ہیں صاحب وہم دقیق جو حکمت کے موتیوں کو غوطہ مار کر نکالتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے۔ دل میں کہتا ہے کیونکہ بادشاہ نے اس کو خلعت دیا تو کیوں۔ پھر غور کرتا ہے کہ یہ خلعت کس قیمت کا ہے' اور اس کا کپڑا کس قسم کا ہے۔ اس خلعت کی حیثیت سے' اس شخص کی حیثیت کا اندازہ لگاتا ہے جس کو خلعت دیا گیا ہے اس کو ایسے حقائق کا انکشاف ہوتا ہو جا نادانوں کو نہیں ہو سکتا۔

انبیا و رسل اور ان کے جانشین حضرت نے جب یہ دیکھا کہ دنیا میں اور ان کی

امت میں اس قسم کا نادان و کم فہم لوگ بھی ہیں تو اپنے بیان میں زبان ظاہر اور عام فہم کو اختیار کیا۔ جس میں عام و خاص سب شریک ہیں۔ خاص افراد وہ سب سمجھتے ہیں جو عامتہ الناس سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ عامتہ الناس سے امتیاز اور اسم خاص رکھتے ہیں۔ علوم کی تبلیغ کرنے والوں نے زبان ظاہر پر اکتفا کیا۔ یہ حکمت تھی موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمانے کی فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ میں تم سے بھاگا۔ جب تم سے ڈرا۔ آپ نے یہ نہ فرمایا۔ میں تمہارے پاس سے حب سلامتی و عافیت کی وجہ سے بھاگا۔

موسیٰ علیہ السلام شہر مدائن میں پہنچے جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ ان کی دو صاحبزادیاں پنگھٹ پر پانی بھرنے آئیں۔ آپ نے بغیر اجرت کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ پھر زیر سایہ الٰہی جو درخت کی صورت میں نمایاں تھا واپس جا بیٹھے۔ اور دعا کی رَبِّ اِنِّیْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ میرے پروردگارا تو مجھ پر جو خیر اور بھلائی اتاری ہے۔ میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے للہ۔ بے اجرت کے پانی پلانے کو وہ خیر سمجھا۔ جس کو اللہ نے ان پر اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو محتاج و فقیر ظاہر کیا۔ اس خیر کی طرف جو عنداللہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بغیر اجرت کے دیوار کھڑی کر دی اور اپنا بھی ایک کام بغیر اجرت کے دکھا دیا' تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر خضر علیہ السلام کو معتوب کیا اور ناخوشی ظاہر کی۔ تو خضر علیہ السلام نے ان سے بغیر اجرت کے پانی پلا دینے کا خود ان کا واقعہ یاد دلایا۔ اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہیں' جن کا ذکر کیا گیا۔ اس قصے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تمنا کی کہ کاش موسیٰ سکوت اختیار کرتے' اور اعتراض نہ کرتے' تاکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام دونوں کو پورا قصہ بیان فرماتا۔ اور حضرت کو بھی معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو باوجود ناوانستگی کے' کن کن نیک کاموں کا الہام فرمایا۔ اور ان سے واقف کرا دیا تھا۔ کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام واقف ہوتے' تو ان کاموں پر' خضر علیہ السلام پر اعتراض نہ کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس خضر کے اچھے ہونے کی شہادت دی تھی ان کا تزکیہ و تعدیل کی تھی۔

اور باوجود اس کے موسیٰ علیہ السلام کو خیال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے تزکیہ خضر کا اور اتباع خضر کی شرط کا' کہ جب تک وہ بیان نہ کریں' سوال نہ کریں۔ یہ بھی ہم پر اللہ کی رحمت ہے جب کہ امر الٰہی کو بھول جائیں ۔

اگر سچ پوچھیے غفلت نشان شان رحمت ہے

اگر موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم رہتا تو خضر ان سے نہ کہتے مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا وہ چیز جس کا تم کو احاطہ و علم نہیں۔ میں ایک علم پر ہوں' جس کا ذوق تم کو نہیں۔ جیسے کہ تم ایک علم پر ہو کہ جس کو میں نہیں جانتا۔ یعنی تم کو کلیات کا علم ہے اور مجھ کو خاص خاص جزئیات کا۔ اس جواب میں خضر علیہ السلام نے انصاف سے کام لیا۔

اس امر کی حکمت کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کیوں چھوڑا یہ ہے کہ' رسولؑ کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا تم کو رسولؑ جو کچھ دے۔ اس کو لے لو۔ اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہو۔ خدا شناس علما جو قدر رسالت و رسولؑ جانتے ہیں۔ اللہ کے اس فرمان کے سامنے ٹھیر جاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ وہ منتظر رہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا صادر ہوتا ہے۔ تاکہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ادب ادا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَیْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِیْ اس کے بعد اگر میں تم سے کسی شے کے متعلق سوال کروں تو پھر تم مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دفعہ بھی سوال کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا هٰذَا فِرَاقُ بَیْنِیْ وَ بَیْنِكَ یہ جدائی ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مرتبہ معلوم تھا جس نے خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اور دونوں میں جدائی ہو گئی۔ ذرا ان دونوں عالم مخصوں کے کمال کو دیکھو۔ اور احکام الٰہی کا حق ادب ادا کرنے کو دیکھو۔ اور خضر کے انصاف پرستانہ اعتراف کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دیکھو۔ کیونکہ انہوں نے کہا۔

میں ایک جدا علم پر ہوں کہ اللہ نے مجھ کو سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے اور آپ ایک جدا علم پر ہو۔ کہ اللہ نے آپ کو سکھایا۔ اور میں اس کو نہیں جانتا۔ خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا گویا دوا تھی اس زخم کی' جو ان کے اس قول سے پیدا ہوا تھا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا اور آپ کیونکر صبر کر سکیں گے اس چیز پر جس کا آپ کو علم نہیں۔ باوجودیکہ خضر علیہ السلام کو مرتبہ رسالت کا علم تھا جو خضر علیہ السلام کو حاصل نہ تھا۔

یہی بات امت محمدیہ میں س طرح ظاہر ہوئی۔ جب نر کا پھول مادہ درخت خرما پر نہ ڈالا گیا۔ اور لوگ اعجاز محمدیؐ کا انتظار نہ کر سکے۔ اور کھجوریں کم لگیں۔ تو لوگوں نے شکایت کی اور صبر نہ کر سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگ اگر صبر کرتے تو نر کا پھول مادہ پر ڈالنے کا طریقہ ہی اٹھ جاتا اور پھل خوب لگتے اور لوگ اعجاز محمدؐ اور آپ کے عالم پر پورے تصرف کو دیکھتے۔ رسول اللہ صلعم نے اصحاب سے فرمایا۔ تم دنیا کے کام خوب جانتے ہو۔ یعنی اسباب کے استعمال کو بے شک یہ بات مسلم ہے کہ علم شے بہ از جہل شے۔ یہ علم ہی تو ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے خود کی مدح کی ہے اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اصحاب سے فرمایا کہ وہ دنیا کے کاموں کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ تجربے پر موقوف اور علم جزئیات سے ہے۔ اور حضرتؐ کو اس کا تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ کیونکہ آپ کی توجہ ضروری تر سے ضروری تر پر تھی۔ ہم نے تم کو بڑے کام کی بات پر متنبہ کر دیا ہے۔ اگر اپنے کاموں میں اس کو استعمال کرو تو تم کو بڑا نفع ہو گا۔

پھر مجھ کو میرے رب نے حکومت و خلافت عطا کی۔ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اور مجھ کو رسولوں میں سے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے مراد رسالت ہے۔ ہر رسول خلیفہ نہیں۔ خلیفہ صاحب سیف اور صاحب عزل و نصب ہوتا ہے۔ رسول کو ایسا ہونا لازم نہیں۔ س کا فرض' جو نازل ہو' اس کی تبلیغ ہے۔ پس اگر احکام رسالت پر مقابلہ اور بزور شمشیر اس کی حمایت کرے تو وہ رسول و خلیفہ ہے۔ جس طرح کہ نبی رسول نہیں۔ اسی طرح پر رسول بھی خلیفہ نہیں۔ یعنی رسول کو ملک و حکومت ضرور نہیں۔

فرعون کی ماہیت الیہ سے سوال میں کیا حکمت ہے۔ اس نے پوچھا مَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ رَبُّ الْعَالَمِیْن کی حقیقت کیا ہے۔ شیخ کا خیال ہے کہ فرعون کا یہ سوال نادانستہ نہ تھا۔ بلکہ امتحاناً" تھا۔ دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام دعوائے رسالت کے ساتھ اپنے رب کے متعلق کیا جواب دیتے ہیں۔ شیخ کا خیال ہے کہ فرعون کو رسولوں کا مرتبہ علمی معلوم تھا۔ وہ جواب موسیٰ علیہ السلام سے ان کے صدق و دعویٰ پر استدلال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوال کیا تو ایسا موہم سوال کیا جس کے دو پہلو تھے۔ صحیح جواب نا ممکن تھا۔ یعنی حقیقت الیہ کی حد' و ذاتیات بیان کرنا۔ اگر اسم و خواص بیان کر دیں تو کہہ دے کہ جواب' سوال کے مطابق نہیں ہے۔ فرعون یہ تمام پہلو دار باتیں اس لیے کر رہا تھا تاکہ حاضرین دربار کو فکر و حیرانی میں رکھے۔ اور جو کچھ خود سمجھتا ہے۔ دوسروں کو معلوم ہونے نہ دے۔ اور اپنی جھوٹی خدائی باقی رکھے' ظہر ہے کہ جو چیز بسیط ہوتی ہے۔ اس کی جنس و فصل نہیں ہوتی' جب جنس و فصل نہیں ہوتی تو حد بھی نہیں ہو سکتی۔ ناچار حقیقت حال کے جاننے والے' خواص و افعال بیان کریں گے' جو رسم ہو گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایسے جواب دینے پر کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب میرے سوال کے مطابق نہیں ہے۔ جاہل حاضر دربار اپنی کم فہمی کی وجہ سے سمجھے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال وَمَا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کے جواب میں رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِیْنَ کہا۔ جو بظاہر سوال کا جواب ہے۔ فرعون کو معلوم تھا کہ یہی جواب دیا جائے گا۔ مگر اپنے درباریوں سے کہہ دیا اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِیْۤ اُرْسِلَ اِلَیْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ بیشک یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا مجنون ہے۔ میرے سوال کا جواب تک دینا نہیں جانتا۔ کیونکہ اصل جواب تو مقصود نہیں۔ ممکن ہی نہیں۔

سوال صحیح ہے کیونکہ ماہیت سے سوال کرنا مطلوب کی حقیقت سے سوال کرتا ہے۔ اور وہ حقیق اپنے غیر سے ممتاز ہے' جن لوگوں نے حدود کو جنس و فصل سے مرکب مانا ہے۔ اس جگہ ہے۔ جہاں کوئی مشترک چیز نکلتی ہے" جو شے بسیط ہے۔ جس کی جنس نہیں ہے۔ اس کی فصل بھی نہیں۔ مابہ الاشتراک نہیں تو مابہ الامتیاز بھی

نہیں پس اس سوال کا اہل حق اور صاحب علم صحیح و عقل سلیم کے پاس جواب وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ یعنی جب حد ممکن نہ ہو تو رسم سے جواب دیں گے۔ حقیقت ناقابل ادراک۔ ناقابل بیان ہو تو اس کے افعال سے و آثار سے اس کو ماننا پڑے گا۔

یہاں ایک بڑا راز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو مفعول پر اثر فعل بتا دیا۔ اس شخص کے مقابل جو حد ذاتی سے سوال کرتا ہے۔ پس حد ذاتی نے بظاہر صور عالم کی طرف اضافت بتلا دی یا وہ ذات بتلا دی جس سے صور عالم ظاہر ہوتے ہیں۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال کے جواب میں یعنی وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ کے جواب میں رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کہنے کے معنی یہ ہوئے کہ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ۔ جس میں صور عالمین۔ علوی جیسے آسمان، اور سفلی جیسے زمین۔ اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے ان کنتم موقنین اگر تم کو یقین ہے، یا رب العالمین وہ ہے جو ان سب میں ظاہر ہے۔

جب فرعون نے اپنے ہم نشینوں سے کہہ دیا انہ لمجنون۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تو دیوانہ ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پیشتر مجنون ہونے کے معنی میں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور توضیح کی۔ تاکہ فرعون ان کے علم الٰہی کے مرتبے کو جانے۔ شیخ کہتے ہیں کہ فرعون ان سب باتوں کو جانتا تھا۔ موسیٰ نے فرمایا۔ رب المشرق و المغرب مشرق و مغرب کا رب ہے۔ اس میں اعتبار یہ ہے۔ جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ یعنی ظاہر و باطن سب کی اصل وہی ہے۔ اور جو درمیانی حالت میں ہے اس کی بھی اصل اور اس کا قیوم وہی ہے۔ وھو بکل شیئی علیم وہ سب کچھ جانتا ہے اگر تم کو کچھ عقل ہے، یعنی اصحاب تقیید و تحسین ہو۔ کیونکہ عقل کے معنی ہی ہیں قید کرنا اور اونٹ کا پاؤں باندھنا۔

پہلا اہل تعین کا جواب ہے۔ اور وہ اہل کشف و وجود ہیں۔ ان کے لیے کہا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِیْنَ یعنی اگر تم اہل کشف و وجود ہو تو میں نے وہ بات کہہ دی جس کا تم کو اپنے شہود و وجود میں یقین حاصل ہو چکا ہے۔ اگر تم اس صنف سے نہیں ہو تو میں نے دوسرا جواب دیا۔ اگر تم صاحب عقل و تقدی ہو۔ اور خدائے تعالیٰ کو اپنے دلائل

عقلیہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ اس میں محصوار سمجھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کشفی و عقلی دونوں وجہوں کو ظاہر کر دیا۔ تاکہ فرعون ان کی فضیلت و صداقت کو جان لے۔ شیخ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون ان کی فضیلت و صداقت کا پہلے ہی سے علم رکھتا تھا۔ یا اس وقت رکھتا تھا۔ کیونکہ اس نے ماہیت حقہ کا سوال کیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ فرعون کا سوال ماہیت سے اصطلاح قدما و حکما کے موافق نہیں ہے اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ اگر اس کے سوا کچھ اور جانتے۔ تو فرعون کے سوال ہی پر اعتراض کرتے۔ اس کو خطا کار ظاہر کرتے۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے مسئول عنہ، یعنی حق تعالیٰ کو عین عالم بنایا۔ تو فرعون نے اس زبان میں تخاطب کیا حالانکہ قوم فرعون کو اس کا شعور بھی نہ تھا۔ پھر فرعون نے کہا لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَ جْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ اگر تو میرے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا۔ تو میں تجھ کو قید کر دوں گا۔ سجن میں سین حروف زوایدسے ہے۔ اور سین کے جانے کے بعد جن رہ گیا۔ مترجم کہتا ہے۔ علمائے ادب کے پاس سین زائد نہیں فا کلمہ ہے۔ اور جن کا مادہ جنن ہے نہ کہ جنن۔ بہرحال یہ مقام اعتبار کا ہے۔ یعنی میں تجھ کو چھپا دوں گا۔ کیونکہ تو نے وہ جبات دیا ہے جس سے میری تائید ہوتی ہے کہ میں تجھ سے یہ بات کہوں او موسیٰؑ۔ اگر تو زبان توحید، سے مجھ سے کہے۔ او فرعون! تو بڑا نادان ہے۔ ایک ہی ذات کے جلوے بھی سمجھتا ہے۔ اور پھر مجھے ڈراتا دھمکاتا بھی ہے۔ توحید اور پھر تفریق کیسی۔ فرعون کہتا ہے میں تفریق و تمیز کرتا ہوں۔ ذات واحد کے مراتب ہیں۔ ذات واحدہ میں نہ تفریق ہے نہ تقسیم۔ اس وقت میرا مرتبہ تجھ پر فعل سے حکومت کرنے کا ہے۔ اور ذات حقہ کے لحاظ سے میں اور تو جدا جدا نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی بات سن لی۔ تو فرعون کو اس کا حق ادا کر کے فرمایا۔ تو مجھ پر حکومت نہیں کر سکتا حالانکہ حق تعالیٰ کو فرعون کے رتبے میں باعتبار ظاہری کے اس مجلس میں رتبہ ظاہر موسیٰ علیہ السلام پر حق تحکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تیرے ظلم و تعدی نے تیری حکومت و زبردستی، مجھ پر باقی نہ رکھی۔ فرماتے ہیں اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ کیا اگر میں تیرے پاس روشن معجزہ لاؤں تو بھی حکومت کر سکتا ہے۔ فرعون سے کچھ بن نہ پڑی۔ کہنے لگا۔

فَاْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ سچے ہو تو کھلا معجزہ دکھلاؤ۔ لاؤ فرعون نے یہ بات اس لیے بھی کہی کہ ضعیف العقل حاضرین دربار کے سامنے اس کی ہٹ دھرمی و نا انصافی ظاہر نہ ہو جائے' لوگ فرعون کے متعلق شک کرتے تھے۔ اور فرعون ان کو خفیف العقل احمق سمجھتا تھا۔ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ لوگوں نے فرعون کی اطاعت کی۔ وہ تو فاسق قوم تھی۔ یعنی مقتضائے عقل صحیح سے نکل جانے والی قوم تھی۔ کیونکہ فرعون نے زبان ظاہر سے جو ادعا کیا تھا۔ اس سے عقل انکار کرتی ہے۔ عقل کی بھی ایک حد ہے۔ صاحب کشف و یقین جب اس سے تجاوز کرتا ہے تو اپنے مقام پر ٹھیر جاتی ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ صاحب کشف و یقین اور صاحب عقل دونوں اس کو قبول کر لیں۔ فالقی عصاہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا۔ عصا کیا تھا۔ وہ دعوت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے عصیان و انکار کی صورت تھی فَاِذَا هُوَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ وہ تو بین اژدہا تھا۔ پھر معصیت و شر' طاعت و خیر سے مبدل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ اللہ بدل دیتا ہے۔ ان کے سیئات کو حسنات سے۔ یعنی حکم میں' یہاں حکم ظاہر ہوا کہ حقیقت عصا و ثعبان (اژدہا) ایک ہی جوہر میں اَعصا و اژدہا کی صورتوں میں ظاہر ہے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جیسے یعنی ساحروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں تھا۔ اور عصائے موسیٰ علیہ السلام نگل گیا عصاؤں کو۔ کیونکہ وہ خود بھی عصا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کی حجت فرعون کی حجتوں پر غالب آگئی۔ جو عصاؤں۔ سانپوں اور رسیوں کی صورت میں تھیں۔ ساحروں کے پاس رسیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس رسی نہ تھی حبل کے معنی عربی میں رسی اور چھوٹے ٹیلے کے ہیں۔ غرضیکہ ساحروں کا علم بمنزلہ ٹیلوں کے تھا' خیالی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا علم بمنزلہ کوہ بلند کے تھا نفس الامری و واقعی تھا۔

جب ساحروں نے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے علمی مرتبے کو جان لی۔ اور یہ کہ انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا' وہ مقدور و طاقت بشری سے خارج ہے۔ اگر انسان کی مقدور میں ہو بھی تو اس کو ہو گا۔ جو علم حقیقی و خیالی والہامی میں تمیز کر

سکتا ہو' کیونکہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام سے عصا نفس الامر و واقع میں اژدہا بن گیا تھا اور ساحروں کے عمل سے لوگوں کے خیالوں میں رسیاں سانپ معلوم ہونے لگیں۔ غرضیکہ صاحب فن ساحر' رب العالمین رب موسیٰ و ہارون علیہم السلام پر ایمان لائے۔ یعنی وہ رب جس کی طرف موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی دعوت تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ قوم جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام فرعون کی خدائی دعوت نہیں دیتے۔

چونکہ فرعون عہدے و منصب حکومت پر تھا۔ صاحب وقت اور حاکم و خلیفہ صاحب تیغ و شمشیر تھا۔ اگرچہ زبان شرع میں ظالم تھا۔ اسی لیے کہہ اٹھا اَنَا رَبُّکُمُ الْاَعْلٰی میں تمہارا اعلیٰ پروردگار ہوں۔ یعنی اگرچہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ شان ربوبیت ہے مگر میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ کیوں مجھے تم پر ظاہری حکومت ملی ہے۔ ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام کے صدق دعویٰ کو بہ یقین جان لیا تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے فرمودہ سے انکار نہیں کیا۔ اور اس کا اعتراف کر لیا۔ اور انہوں نے فرعون سے کہا اِنَّمَا تَقْضِیْ هٰذِهِ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ او فرعون! تو اس دنیوی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ جو حکم دینا چاہتا ہے دے۔ آج تیری باری ہے۔ پس فرعون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے اَنَا رَبُّکُمُ الْاَعْلٰی میں تمہارا بڑا رب ہوں' پالنے والا ہوں' اگرچہ فرعون ذات حق سے جدا نہ تھا۔ مگر صورت تو فرعون کی تھی' اس نے ان ساحروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے۔ ان کو سولی دے دی یعنی حق صورت باطل میں تھا کہ غریب ساحروں کو اس کے بغیر مرتبہ شہادت حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

اسباب و عقل کا تعقل ممکن نہیں۔ کیونکہ نظام حکمت بالغہ جزو ہیں۔ اور اعیان ثابتہ و علم الٰہی کا جزو ہیں۔ ہر شے وجود خارجی کی اسی طرح نمودار ہوتی ہے جس طرح علم و ثبوت میں تھی کیونکہ لَا تَبْدِیْلَ لِکَلِمَاتِ اللّٰهِ کلمات اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کلمات اللہ کیا ہیں۔ موجودات خارجی ہیں۔ موجودات خارجی کی طرف قدم منسوب ہوتا ہے۔ اعیان ثابتہ و علم الٰہی کی وجہ سے' اور عیان ثابتہ کی طرف حدوث منسوب ہوتا ہے۔ باعتبار وجود خارجی و ظہور کے' جیسے تم کہتے ہو حَدَثَ الْیَوْمَ عِنْدَنَا اِنْسَانٌ اَوْ ضَعِیْفٌ آج ہمارے پاس ایک آدمی یا مہمان حادث ہوا۔ آیا اس

وقت حادث ہوا۔ پیدا ہوا موجود ہوا۔ کہنے سے لازم نہیں آتا کہ اس سے پہلے موجود نہ تھا' دیکھو اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اس کے تمام صفات قدیم اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ مگر اس کے باوجود کلام قدیم کے متعلق باعتبار عالم شہادت کے محدث فرماتا ہے۔ مَا یاتیھم من ذکر من ربھم محدثٍ الا استمعوہ وَھُمْ یَلْعَبُوْن ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی تازہ یاد دہانی' کوئی محدث ذکر نہیں آتا مگر اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں وَمَا یَاتِیْھِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا کَانُوْ عَنْہُ مُعْرِضِیْنَ اللہ رحمٰن کے پاس سے کوئی یادداشت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ لوگ اعراض کرتے۔ روگردانی کرتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہے۔ رحمٰن رحمت ہی کرے گا اور جو رحمت سے اعراض کرے۔ منہ پھرے' تو اس پر عذاب ہی آئے گا جو عدم رحمت ہی ہے۔ فَلَمْ یَکُ ینفعھم اِیْمَانُھُمْ لَمَّارَاَ وْ بَاسَنَا سُنَّتَہ اللّٰہِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ فِیْ عِبَادِہٖ اِلَّا قَوْمُ یُوْنُسْ ان کو ان کا ایمان نفع نہیں دے سکا۔ جب کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا۔ (اور ایمان بالغیب باقی نہ رہا) یہ اللہ کا طریقہ ہے اپنے بندوں میں مگر قوم یونس علیہ السلام کے ایمان نے (کہ یونس علیہ السلام کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے) نفع دیا۔ (گو یہ آیت عام ہے مگر صریحاً" ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا ایمان ان کو آخرت میں بھی نفع نہ دے گا) گو کہ صرف قوم یونس علیہ السلام کا استثنا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ دنیا کا عذاب ان سے مرتفع نہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون باوجود عذاب کے گرفتار عذاب ہوا۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ فرعون کو یقین ہو گیا ہو کہ وہ دار آخرت میں اسی وقت منتقل ہو جائے گا۔ قرینہ حال سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کو مرنے کا یقین نہ تھا۔ کیونکہ اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ' مسلمان خشک راستے سے گزر رہے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے دریا کو عصا سے مارنے سے پیدا ہوا تھا' فرعون کو اپنے مرنے کا یقین نہ تھا جب کہ وہ ایمان لایا۔ بخلاف محتضر یعنی قریب الموت آدمی کے۔ پس فرعون کو محتضر پر قیاس نہ کیا جائے گا۔ لہذا فرعون اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے۔ اور شیخ کہتے ہیں اس کو نجات کا یقین تھا۔ اور اس کو نجات بھی ہوئی۔ مگر جس طرح فرعون چاہتا اس طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسکی روح کو عذاب آخرت سے نجات دی اور اس کے بدن کو ڈوبنے سے

بچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک اٰیتہ آج ہم تیرے بدن کو غرق سے بچا لیں گے تا کہ تو پیچھے والوں کے لیے نشانی ہو۔ عبرت ہو۔ کیونکہ اگر اپنے بدن کے ساتھ غائب ہو جاتا تو شاید لوگ کہتے کہ فرعون کہیں چھپ گیا ہے۔ لہٰذا اپنے معمولی جسد کے ساتھ مردہ ظاہر ہوا۔ تا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہی فرعون ہے۔

غرضیکہ شیخ کا خیال ہے کہ فرعون کو ظاہرا" و باطنا" نجات حاصل ہوئی جس پر عذاب آخرت ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان لاتا ہے وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ اگر آئے اس کے پاس ہر قسم کی نشانی۔ یہاں تک کہ وہ دیکھ لے درد ناک عذاب یعنی عذاب آخرت کا مزہ چکھ لے' پس فرعون اس صنف سے نکل گیا۔ ظہور قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس پر بھی ہم کہتے ہیں کہ فرعون کی حقیقت حال اللہ کے علم میں ہے۔ کیونکہ عام لوگوں کے دل میں فرعون کے کفر و شقاوت کا یقین بیٹھ گیا ہے' حالانکہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے جس سے وہ استناد کریں۔ اب رہا آل فرعون کا حکم تو ان کا حکم جدا ہے۔ یہ مقام اس کے ذکر کا نہیں ہے۔

یہ بات معلوم رہے کہ اللہ کسی کو قبض نہیں کرتا۔ نہیں مارتا۔ مگر اس ایمان آ جاتا ہے یعنی اخبارات الٰہیہ و رسول علیہ السلام کی اس کو تصدیق ہو جاتی ہے میری مراد محتضر قریب الموت شخص سے ہے۔ اسی واسطے آدمی موت فجات و قتل غفلت' و مرگ ناگہانی سے کراہت کرتا ہے۔ موت فجات کی تعریف یہ ہے کہ اندر کی سانس نکل کر پھر واپس داخل نہ ہو یہ اور چیز ہے اور محتضر اور چیز۔ اسی طرح قتل غفلت ہے۔ کہ کوئی نا معلوم طور پر پیچھے سے گردن اڑا دے۔ پس وہ شخص کفر و اسلام جس حال میں ہے۔ اسی پر مرے گا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔یعنی کفر و اسلام جس پر مرے ہیں۔ اسی پر حشر کیے جائیں گے۔ کیونکہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم كَمَا اِنَّهٗ عَلٰى مَا كَانَ عَلَيْهِ میں کان حرف وجودی ہے۔ وہ زمانے پر بغیر قرائن و احوال کے دلالت نہیں کرتا ہے لہٰذا بہت فرق ہے۔ کافر محتضر یعنی قریب الموت' اور کافر مقتول بحال غفلت اور مرگ ناگہانی سے مرنے والے

میں۔ جیسے ہم نے مرگ ناگہانی کی تعریف میں بیان کیا۔ آگ کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام اور ان کے لیے اس صورت میں تجلی کیوں ہوئی۔ اس کی حکمت اور اس کا سر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے نکلے تھے۔ آگ ہی کی طرف ان کی پوری توجہ اور اسی کی طرف یکسوئی تھی لہذا جس کی طلب میں نکلے تھے اس کی صورت میں تجلی ہوئی۔ تا کہ موسیٰ علیہ السلام اس پر توجہ کریں اور اس سے اعراض نہ کریں۔ کیونکہ اگر صورت غیر مطلوب میں تجلی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس پر توجہ نہ فرماتے۔ اعراض کر جاتے' کیونکہ ان کی جمع ہمت اور پوری توجہ تو مطلوب خاص یعنی آگ کی طرف تھی اگر موسیٰ علیہ السلام اعراض کرتے تو رد عمل ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے اعراض کرنا پڑتا۔ حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ' پسندیدہ' مقرب پیغمبر تھے۔ اس قرب ہی کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلوب ہی میں تجلی فرمائی اور ان کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔

كَنَارِ مُوسٰى رَاهَا عَيْنَ حَاجَتِهٖ   وَهُوَ الْاِلٰهُ وَلٰكِنْ لَيْسَ يَدْرِيْهِ

آتش موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے اس کو عین حاجت و مطلوب سمجھا۔ حالانکہ وہ آتش' عین حق و تجلی ہدایت تھی۔ مگر ان کو خبر نہ تھی۔

خدا کی دین کا موسیٰؑ سے پوچھئے احوال
کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری ہو جائے

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو بست و ششم

(۲۶) فصّ حکمتِ صَمَّدِیَّہ بکلمۂ خالِدیَّہ

فصِّ حکمتِ صَمَدِیَہ
بکلمۂ خَالِدِیَہ

شیخ کہتے ہیں خالد بن سنان نے نبوت عالم شہادت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ برزخ یعنی قبر میں جو کچھ گزرتا ہے' اس کے بیان کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کی قبر کھودی جائے۔ پھر وہ خبریں دیں گے کہ کیا حیات برزخ مثل حیات دنیا ہے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تمام پیغمبروں نے جو کچھ حیات دنیوی میں رہ کر خبر دی تھی وہ سب درست و صادق تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام دنیا ایمان لا لے۔ ان اخبارات پر جن کو پیغمبروں نے بیان کیا۔ وہ سب کے حق میں رحمت ہونا چاہتے تھے ان کی نبوت' نبوت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے قرب کا شرف رکھتی تھی۔ ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو اللہ تعالیٰ رحمتہ اللعالمین بنا کر بھیجے گا۔ خالد عالم شہادت کے کوئی رسول نہ تھے۔ کیونکہ رسالت میں تبلیغ شرط ہے۔ وہ سب کے حق میں رحمت بن کر رسالت محمدیہ سے حصہ وافر حاصل کرنے چاہتے تھے۔ ان کو تبلیغ دنیوی کا حکم نہیں دیا گیا۔ لہٰذا انہوں نے چاہا کہ برزخ کے متعلق شہادت عینی دیں۔ اور لوگوں کے حق میں علم و معرفت قوی تر ہو' ان کی قوم نے ان کو ضائع کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی قوم ضائع ہو گئی۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو ضائع کر دیا۔ کیونکہ ان کو ان کے مقصد کو نہیں پہنچایا۔ اب زیر بحث یہ مسئلہ رہ گیا ہے کہ کیا ان کو ان کی نیت کے موافق اجر ملے گا۔ اجر کے ملنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ آرزو

کا ثواب کیا فعل کے برابر ہو گا یا نہیں۔ شرع میں بہت سی جگہ وارد ہوا ہے کہ نیت کا ثواب عمل کے برابر ملے گا۔ مثلاً ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نکلا مسجد میں پہنچا تو نماز ہو چکی تھی۔ تو اس کو حاضر نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص باوجود فقر کے اصحاب ثروت و مال' جو کچھ نیک ارادے رکھتے ہیں یہ بھی اس کی تمنا کرتا ہے تو اس کو بھی ان کا ثواب ملے گا۔ مگر کیا اہل مال کی نیتوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یا ان کے اعمال کے برابر۔ کیونکہ اصحاب عمل تو نیت بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کی تصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی' بظاہر تو ان دونوں کا اجر مساوی نہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے خالد بن سنان علیہ السلام نے ابلاغ کو طلب کیا۔ تاکہ نیت و عمل دونوں کریں اور ان کا ثواب حاصل کریں۔ واللہ اعلم۔

ترجمہ

فُصُوصُ الحِکَم

جزو بست و ہفتم

(۲۷) فصّ حکمتِ فردیّہ بکلمۂ محمدیہ

فصِّ حکمتِ فردیّہ

بکلمۂ محمدیہ

سر ذات محمد صلی اللہ علیہ و سلم فردیت ہے۔ کیونکہ آپ اس نوع انسانی کے کامل تر فرد ہیں۔ لہذا حقیقتہ" نبوت آپ ہی سے شروع ہوئی اور آپ ہی پر ختم ہوئی۔ آپ نبیؐ تھے اور آدم ہنوز آب و گل میں تھے۔ پھر اپنی نشات و خلقت عنصری کے لحاظ سے خاتم النبیین ہیں۔ اور اول افراد کا' تین کا عدد ہے۔ اس کے سوا جتنے افراد ہیں۔ وہ اسی فرد اول سے صادر ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر پہلی دلیل ہیں۔ حضرت کو اللہ تعالٰی نے جوامع ا لکلم یعنی کلیات و اصول عطا کئے تھے۔ وہ جوامع ا لکلم کیا ہیں۔ حقائق و منمیات اسمائے آدم ہیں۔ جس طرح قیاس میں تثلیث ہے یعنی اصغر۔ اوسط۔ اکبر یا صغریٰ۔ کبریٰ۔ نتیجہ۔ اسی طرح آپ میں بھی تثلیث ہے۔ (۱) احدیث (۲) وحدت (۳) عین الاعیان یا معلوم کلی اجمالی۔ دلیل اپنے آپ پر دلیل اور بدیہی ہوتی ہے یعنی شکل اول میں جو مرجع اشکال ہے۔

چونکہ آپ کی حقیقت' فردیت اولیٰ کو پیدا کرتی ہے اور اس کی ترتیب میں تثلیث ہے اس لیے آپ نے محبت کے متعلق جو اصل وجود ہے فرمایا۔ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں۔ کیونکہ اس میں تثلیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ عورتیں اور خوشبو۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرتؐ نے پہلے عورتوں کا ذکر فرمایا اور بعد نماز کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت مرد کا جزو ہے اپنی اصل ظہور میں۔ اور معرفت' انسان کی' خود کی' معرفت رب سے مقدم ہے اور

معرفت رب نتیجہ معرفت نفس خود ہے۔ اسی لیے حضرتؐ نے فرمایا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ اب چاہو تو تم یہ کہو کہ کوئی شخص نہ اپنے نفس کی حقیقت جان سکتا ہے نہ رب تعالیٰ کی۔ اس سے وصول الی اللہ کا ممتنع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چاہو تو یہ کہو کہ جو اپنے نفس کو جتنا جانے گا اتنا ہی رب تعالیٰ کو بھی جانے گا۔ میری احتیاج رب کے محتاج الیہ ہونے پر دال ہے۔ میرا امکان اس کے وجوب پر۔ میرا عدم اس کے وجود پر روشن دلیل ہے۔ پہلی صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم خود کو نہیں جان سکتے تو خدا کو کیونکر جانو گے۔ دوسری صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ تم خود بھی جانتے ہو۔ اور خدا کو بھی۔ ہر شے اللہ تعالیٰ پر دلیل ہے۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
ہر ورقے دفتریست' معرفت کردگار

تمام دلائل میں سے واضح تر دلیل ذات محمدی ہے۔ کیونکہ علام کا ہر جزو اپنی اصل پر ذال ہے۔ سب کی اصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ شانہ۔ اس کو خوب سمجھو۔ یہ عورتوں کی محبوبیت کیوں ہے۔ کل کو جزو محبوب ہی ہوتا ہے۔ اس سے حق تعالیٰ کے متعلق بھی ایک بات معلوم ہوئی جو اس نشات عنصری کے متعلق فرماتا ہے۔ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ پھر بیان فرمایا کہ وہ انسان کی ملاقات کا بڑا مشتاق ہے۔ اور اپنے مشتاقوں کے لیے فرماتا ہے اے داؤد! میں ان کا بہت زیادہ مشتاق ہوں یعنی اپنے مشتاقوں کا۔

دریا پکارتا ہے' ادھر دیکھ اے حباب
تیرے لیے میں تیری طرح بے قرار ہوں

حسرت

یہ ایک لقائے خاص و ملاقات مخصوص ہے ع بے مرے کے خدا نہیں ملتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم حدیث دجال میں فرماتے ہیں۔ تم میں کا کوئی شخص جب تک نہ مرے' اپنے خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ جس کی یہ صفت ہو گی وہ ضرور مشتاق ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کا شوق بھی اپنے مقربوں کے لیے اسی قدر ہے باوجودیکہ حق تعالیٰ اپنے عاشقوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھی حق تعالیٰ کو ضرور دیکھنا چاہیں گے مگر مقام دنیا دیدار حق

سے مانع ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا' جیسے حق تعالیٰ فرماتا ہے حَتّٰی نَعْلَمُ یہاں تک کہ میں جان لوں۔ باوجودیکہ حق تعالیٰ عالم ہے۔ وہ اس صفت خاص و طریقہ مخصوص کے طور پر ملاقات کا شوق رکھا ہے جو بعد موت ہو گی۔ اس وقت عاشقوں کے صوق کو بھی تسکین ہو گی۔ حدیث قدسی جس میں حق کا تردد مذکور ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ فرماتا ہے کوئی کام جو مجھے کرتا ہے اس میں سے کسی میں مجھے ایسا تردد نہ ہوا جیسا مجھے مومن بندے کے قبض روح کے وقت ہوتا ہے۔ وہ مرنے کو مکروہ سمجھتا ہے۔ اور میں اس کی ناخوشی کو مکروہ جانتا ہوں۔ مگر اس کا مجھ سے ملنا بھی ضروری ہی ہے۔ اپنے عاشق کو اپنے وصال و ملاقات کی بشارت دی اور یوں نہ فرمایا کہ اس کا مرنا ضرور ہے تاکہ موت کے ذکر سے غمگین نہ ہو' چونکہ بے مرے کے خدا نہیں ملتا۔ جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے رب سے نہ ملے گا جب تک مر نہ جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور میرا ملنا' میری ملاقات بھی ضروری ہے۔ غرض کہ اشتیاق حق کا اس نسبت کے وجود کے لیے ہے ۔

یَحِنُّ الْحَبِیْبُ اِلٰی رُوْیَتِیْ

میرا دوست میرے دیداو کے لیے بے قرار و مشتاق ہے۔

وَاِنِّیْ اِلَیْہِ اَشَدُّ حَنِیْنًا

اور میں اس کے لیے اس سے زیادہ مشتاق و بے قرار ہوں۔

وَتَھْوِی النُّفُوْسُ وَیَاْبِی الْقَضَا

نفوس کو درست رکھتے مگر تقدیر انکار کرتی ہے۔

فَاَشْکُو الاَنِیْنَ وَیَشْکُو الاَنِیْنَا

ادھر میں آہ و نالہ کرتا ہوں اور ادھر وہ آہ و نالہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرمایا فَنَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو درحقیقت وہ اپنا آپ ہی مشتاق ہے۔

اللہ نے بندے کو اپنی صورت اپنے رنگ ڈھنگ پر پیدا کیا۔ کیونکہ بندہ اس کی روح سے ہے چونکہ اس کی نشات و خلقت ان ارکان اربعہ سے ہے یعنی آب۔ آتش۔ خاک و باد سے جو جسد میں پہنچ کر اخلاط کہلاتے ہیں یعنی صفرا۔ خون۔

بلغم۔ سودا۔ اس نفخ سے رطوبت غریزی جسد میں ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ جو حرارت غریزی کا سبب ہے۔ پس اپنی نشات و خلقت کی وجہ سے روح کیا ہے۔ ایک شعلہ آتش ہے یہی وجہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے صورت آتش میں کلام کیا۔ اور ان کو آگ کی ضرورت لگا دی۔ اگر انسان کی نشات و پیدائش طبیعی ہوتی۔ یعنی غیر عنصری و آسمانی ہوتی تو اس کی روح نور ہوتی۔ اور روح کے ساتھ نفخ اور پھونکنا اس لیے فرمایا کہ اس میں اشارہ کیا جائے نفس رحمانی کی طرف یعنی یہ روح نفس رحمانی سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ نفس رحمانی ہی ایک نفخ ہے۔ جس سے روح انسانی اور اس کی حقیقت' خارج و عین میں ظاہر ہوئی اور منفوخ فیہ یعنی محل کی استعداد کے موافق روح و نفس رحمانی نار ہوئی' نور نہ ہوئی۔ پس نفس حق یا روح حق اس چیز میں جا چھپی جس سے انسان انسان ہے۔

پھر انسان ہی میں سے یعنی آدمؑ میں سے اسی کی صورت۔ شکل کے ایک دوسرے انسان یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کا اس طرح شوق پیدا ہوا۔ جس طرح انسان اپنے جزو کو چاہتا ہے اور حواؑ آدمؑ کو چاہنے لگیں جیسے کوئی اپنے وطن اور اصل کو دوست رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عورت سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ بھی اس مخلوق کو دوست رکھتا ہے جو اس کی صورت اس کے رنگ ڈھنگ پر ہے۔ اور ملائکہ نوری سے اس کو سجدہ کرا دیا۔ باوجودیکہ ان کی قدر و منزلت' ان کی خلقت و نشات طبیعی کے لحاظ سے عظیم الشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ اور انسان کامل میں مناسبت ہے۔ اور صورت ہی سے مناسب اعظم و اجل و اکمل ہوتی ہے۔ یہی صورت انسان کامل' وجود حق کی جوڑی ہے تصویر ہے' جیسے عورت اپنے وجود سے مرد کو جوڑی اور زوجہ بن گئی ہے۔ اس وقت تین چیزیں ظاہر ہوئیں (۱) حق تعالیٰ (۲) مرد۔ (۳) عورت۔ مرد آدمی اپنے رب کا مشتاق ہے۔ جو اس کی اصل ہے۔ جس طرح عورت مرد کی مشتاق ہے جو اس کی اصل ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کا محبوب بنا دیا۔ جس طرح اللہ کی تصویر یعنی انسان کامل اللہ کا محبوب ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ مرد کو اپنی فرع' اپنے جزو سے محبت ہے یعنی عورت سے اور خدائے تعالیٰ کو مرد سے محبت جس سے مرد وجود میں آیا۔

یہی وجہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب میرے دل میں محبت ڈال دی گئی اور یہ نہ فرمایا میں محبت کرتا ہوں یعنی خدا کو جس کی صورت آپ ہیں ۔

منظور یہ تھا ظہور سے حضرت کے
بندے بھی تو دیکھ لیں خدا کی صورت

حاصل یہ کہ محبت ایک فطری' غیر اختیاری شے ہے۔

حضرت کا' انسان کامل کا' اپنی بیوی کو چاہنا بھی اتباع خداوندی ہے کہ خدا نے اپنی فرع' یعنی مرد کو چاہا تو مرد نے بھی اپنی فرع یعنی عورت کو چاہا تخلقوا با خلاق اللہ اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔

جب مرد کو عورت کی محبت فطری و لازمی ہے۔ تو اس نے واصل اور بالکل ایک ہو جانے کو چاہا' اس نشات عنصری اور مادی دنیا میں پیوند ہو جانے' ایک ہو جانے کا طریقہ نکاح کے سوا نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہوت و شوق تمام اجزا میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے نہانے کا حکم دیا گیا تاکہ طہارت بھی کامل ہو۔ اس لیے کہ وقت شہوت اس پر فنا عام ہو گئی تھی۔ اور بے خودی چھا گئی تھی۔ حق تعالی اپنے بندے پر بڑا غیور ہے۔ کیوں بندے نے غیر خدا کی طرف توجہ کی' کیوں سمجھا کہ وہ غیر خدا سے لذت پا رہا ہے۔ لہذا اس کو غسل کا حکم دے کر پاک کر دیا۔ تاکہ عورت جس میں فنا ہو گیا تھا۔ اس میں بھی توجہ الی الحق کرے۔ یہی غفلت عن اللہ تو موجب غسل ہے۔ جب مرد عورت میں حق کو مشاہدہ کرے۔ اس کی طرف توجہ رکھے۔ تو یہ منفعل۔ معمول۔ متاثر میں شہود ہے۔ مشاہدہ ہے۔ اگر خود میں حق کو دیکھے اس نظر سے کہ عورت اس سے پیدا ہوئی ہے تو یہ فعل میں مشاہدہ حق ہے۔ اگر حق کو خود میں دیکھے اور اپنی فرع' عورت کی صورت کا خیال نہ رہے تو اس وقت مرد منفعل اور حق فاعل و متصرف بالواسطہ ہے۔ غرضیکہ مرد کا' حق کو' عورت میں مشاہدہ کرنا اتم و اکمل ہے۔ کیونکہ اس وت حق کو خود باعتبار فاعل کے' عورت میں باعتبار منفعل کے نیز خود کو اس اعتبار سے کہ حق فاعل و موثر اور خود منفعل و متاثر ہے مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی بیویوں سے بہت محبت کی کیونکہ عورتوں میں شہود حق کامل

طور پر ہوتا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ مواد سے مجرد ہو کر کبھی نہیں مشاہدہ کیا جاتا۔ کیونکہ اس اعتبار سے وہ تمام جہان سے مستغنی ہے۔ جب حق تعالیٰ کا مادے سے پاک ہو کر مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اور مشاہدہ ہو سکتا ہے تو صرف مادے میں تو عورتوں میں شہود کامل ہوتا ہے' اتحاد۔ وصل۔ اور تناسب نکاح میں حاصل ہوتا ہے اور یہ نظیر ہے مخلوقات پر توجہ الٰہی کی خصوصا انسان کامل پر کہ اس کی صورت پر ہے کہ وہ خلیفہ حق ہے۔ حق تعالیٰ اس میں اپنی صورت دیکھے بلکہ خود کو دیکھے۔ کیونکہ وہ تصویر قدرت ہے۔ انسان کو صاف و درست کیا۔ اس کے جسد میں اپنی روح پھونکی ۔

کیا فرشتوں کو خبر تھی کہ یہ خاکی پتلا
جان پڑتے ہی طلسمات کا پتلا ہو گا

مرد کا ظاہر' خلق ہے اور باطن حق ہے۔ اسی لیے روح مدبر بدن ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی روح کے توسط سے تدبیر کرتا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک۔ اعلیٰ علیین سے لے کر اسفل السافلین تک۔ کیونکہ اجزائے عالم میں سے بظاہر سب سے پست زمین ہی ہے' عورتوں کو عربی میں نسا کہتے ہیں۔ یہ صیغہ جمع کا ہے۔ اس کا واحد اس کے مادے سے نہیں ہے۔ بلکہ امراۃ ہے۔ اس لیے حضرت علیہ السلام نے فرمایا۔ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں نسا یعنی بیویاں۔ اور یہ نہ فرمایا امراۃ یعنی عورت۔ عورتوں کے تاخر اور بعد پیدا ہونے کی رعایت کی۔ کیونکہ نسا کے معنی تاخیر کے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا النَّسِیْٓئُ زِیَادَۃٌ فِی الْکُفْرِ کیسہ کے مہینے کو حج میں تاخیر کرنا کفر میں زیادتی ہے اور بیع بہ نسیہ ادھار خریدنے میں بھی تاخیر ہے۔ اسی وجہ سے لفظ نسا فرمایا۔ لہذا انسان کامل اپنی بیوی کو مرتبے کی وجہ سے ہی دوست رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ محل انفعال ہے۔ عورتیں مردوں کے لیے ایسی ہیں' جیسے طبیعت' حق کے لیے ہے۔ جس توجہ ارادی اور امر الٰہی سے صور عالم نمایاں ہوئے ہیں۔ یہ امر الٰہی ایسا ہے جیسے نکاح' عالم صور عنصری میں۔ اور ہمت' عالم ارواح نورانی ہیں' اور صغریٰ و کبریٰ کا ملنا انتاج میں۔ یہ سب گویا نکاح ہے' فردیت اولیٰ یعنی تثلیث کا ان سب صورتوں میں۔

جو اپنی بیویوں کو اس طریقے اور حیثیت سے محبت کرے تو وہ خدا ہی کی محبت ہے

اور جو صرف شہوت طبیعی کی غرض سے محبت کرے تو اس کو اس محبت کا علم صحیح ہی نہیں ہے۔ وہ ایک قسم کا حیوان ہے۔ جو سرور از محبت سے جاہل ہے۔ اس کی محبت صورت بے روح ہے۔ اگرچہ یہ صورت نفس الامر میں جاندار ہے۔ مگر اس جاہل کو کیا مشہود و معلوم ہو گی جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یا کسی اور عورت کے پاس آتا ہے' چاہے کوئی ہو۔ صرف شہوت رانی لذت یابی کی خاطر۔ مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ طلب کس کی ہے۔ یہ شوق کس کے لیے ہے۔ یہ اپنے حال سے اتنا ہی جاہل ہے۔ ناوا قفف ہے جتنا اس کا غیر اس کے حال سے ناواقف ہے۔ جب تک وہ اپنے منہ سے نہ کہے اور اس کے غیر کو علم نہ ہو۔ او ناوان۔ سمجھ۔ منبع الوجود۔ حقیقت عشق۔ محبت ذاتی ہی۔ مرد میں محبت بن کر جولہ گر ہے۔ اور عورت میں محبوب بن کر نمودار ہے۔ بعض شعرا نے کہا ہے۔

صَحَّ عِنْدَ النَّاسِ اِنِّیْ عَاشِقٌ

لوگوں کو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ میں عاشق ہوں۔

غَیْرَ اَنْ لَّمْ یَعْرِفُوْا عِشْقِیْ لِمَنْ

مگر انہیں کیا معلوم میں کس کا عاشق ہوں۔

اسی طرح شہوت ران' لذت طلب۔ لذت کا طالب ہے' تو اس کے محل عورت کا بھی طالب ہے مگر افسوس وہ روح مسئلہ مغز سخن سے جاہل ہے' جانتا تو علوم ہوتا۔ کہ کون کس سے لذت پا رہا ہے۔ اس وقت وہ انسان کامل ہوتا۔ مرد عاقل ہوتا۔

مرد سے عورت پیدا ہوئی اس لیے اس کا مرتبہ مرد سے پست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَه مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے' اسی طرح مخلوقات کا مرتبہ بھی خالق کے مرتبے سے کم ہے گو کہ مخلوق خالق ہی کی صورت اور اس کے کمالات کا ظہور ہے۔ حق تعالیٰ کا وہ مرتبہ و درجہ' جس کی وجہ سے وہ مخلوق سے ممتاز ہے۔ اسی کی وجہ سے عالمین سے غنی ہے' صمد و بے نیاز ہے۔ وہ فاعل اول ہے۔ اور صورت فاعل ثانی ہے۔ پس حق تعالیٰ کو جو اولیت ہے وہ مخلوق کو نہیں۔

جب اعیان و حقائق باعتبار مراتب کے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ تو عارف ہر مستحق کو اس کا حق ادا کرتا ہے۔

اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کا اپنی بی بیوں سے محبت کرنا محبت الٰہی پر مبنی ہے' اللہ تعالیٰ ہر شے کو اس کی استعداد کے موافق عطا کرتا ہے یعنی اس کا حق عطا کرتا ہے۔ حکیم علی الاطلاق ہر شے کو اس کے استحقاق کے مطابق دیتا ہے۔ یعنی ہر شے کے اقتضائے ذات و حقیقت کے مطابق دیتا ہے یہی عین حکمت ہے۔

دیتا ہے ہر اک کو حکیم جس کی جیسی لیاقت ہے (حسرت)

رسول اللہ صلعم نے نسا کے ذکر کو مقدم کیوں کیا۔ تین محبوب چیزوں میں عورت کو پہلے کیوں بیان فرمایا۔ اس لیے کہ عورت محل انفعال اور قابل اثر ہے۔ اور قابل مقبول سے پہلے ہوتا ہے جیسے کہ طبیعت کل' ہر مخص طبعی سے یعنی اس شے سے کہ طبیعت کل سے مخصوص صورت میں موجود ہوئی۔ یہی طبیعت اسمائے الٰہیہ کے تاثرات قبول کرتی اور اعیان عالم علوی و سفلی کو شامل اور ان کے استعدادات کو حاوی ہے' یہ طبیعت کلیہ کیا ہے۔ نفس رحمانی ہے۔ اسی میں عالم کی صورتیں اعلیٰ سے لے کر اسفل تک نفخ کی گئی ہیں یعنی ڈالی گئی ہیں۔ کیونکہ نفخ رحمانی عالم اجرام و اجسام کے جوہر ہیولانی و مادی میں جاری و ساری ہے۔ اور نفخ الٰہی کا سریان' ارواح نورانی و اعراض میں' ایک دوسرا ہی سریان ہے۔ پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس حدیث میں تانیث کو تذکیر پر غالب فرمایا۔ حضرت کا مقصد' عورت کی' اہمیت ظاہر فرمانا ہے۔ لہذا آپ نے ثَلٰثٌ فرمایا ثَلٰثَۃٌ نہ فرمایا۔ عربی میں ثَلٰثٌ عورت کے لیے اور ثَلٰثَۃٌ مرد کے لیے آتا ہے۔ باوجودیکہ اس میں طیب کا لفظ بھی ہے جو مذکر ہے۔ حالانکہ عربوں کی عادت ہے کہ مذکر کو مونث پر غالب کرتے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں۔ عورتیں اور زید نکلے۔ گئے اور نہیں کہتے' نکلیں۔ گئیں۔ مذکر کو مونث پر غالب کیا۔ اگرچہ مذکر ایک ہے اور مونث جمع ہے۔ آپ تو عرب تھے اَفْصَحُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ تھے تانیث کو تذکیر پر غالب کر کے آپ نے ایک معنی خاص کی رعایت و قصد' فرمایا۔ اور وہ مشاہدہ حق میں اہتمام ہے۔ اگر یہ اہتمام نہ ہوتا تو ماسوائے حق یعنی بیوی سے محبت ہی نہ کرتے۔ جو آپ کے معلوم نہ تھا اس کی تعلیم اللہ نے دی۔ حضرت' پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس لیے تو آپ نے تانیث کو مذکر پر تغلیب اور ثلث فرمایا نہ کہ ثلثۃ۔ ماشاء اللہ حضرت حقائق کو کس قدر جاننے والے ہیں۔ اور حقوق کی کس قدر

رعایت فرمانے والے ہیں۔

پھر آخر میں بھی مثل اول کے مونث لفظ ہی لائے۔ یعنی پہلے نسا کا لفظ تھا وسط میں طیب کا لفظ اور آخر میں صلوۃ کا لفظ۔ نساء و صلوۃ دونوں مونث ہیں۔ ان دو مونث لفظوں میں طیب کا لفظ مذکر ایسا ہے جیسے آپؐ ذات مقدسہ اور عورت کے درمیان۔ ذات مقدسہ سے مرد۔ اور مرد سے عورت ظاہر ہوئی ہے۔ ذات مقدسہ میں تانیث لفظی اور امراۃ عورت میں تانیث حقیقی ہے اسی طرح نساء میں تانیث حقیقی ہے اور صلوۃ یعنی نماز میں تانیث لفظ ہے اور لفظ طیب مذکر ہے۔ جو ان دو مونثوں کے درمیان مذکور ہے جیسے آدم علیہ السلام ذات مقدسہ اور حوا علیہ السلام کے درمیان کہ آدم علیہ السلام ذات مقدسہ سے پیدا ہوئے۔ اور حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں۔ اب چاہو تو انسان ذات سے پیدا ہوا کہو یا صفت سے یا قدرت سے۔ یہ سب الفاظ مونث غیر حقیقی ہیں۔ جو طریقہ اختیار کو مونث غیر حقیقی آدم علیہ السلام سے یا انسان کامل مقدم ہو گی۔ دنیا کے علل و معلول کے پھندے میں پھنسے ہوئے بھی۔ جو حق تعالیٰ کو علت عالم و علتہ العلل سمجھتے ہیں۔ وہ بھی تو یہی مرجع کی طرف سمجھتے ہیں جو لفظ علت ہے جو مونث ہے۔

حضرتؐ نے نسا اور عورت کے بعد طیب و خوشبو کا ذکر کیوں فرمایا۔ عورت میں مرد خود اپنی خوشبو محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ مرد سے بنی ہے۔ عربی مثل ہے الطیب الطیب عناق الحبیب بہترین خوشبو دوست کے گلے ملنا ہے۔ معانقہ یار نہ کہ گلاب کا ہار۔ رسولؐ مقبول اصلی بندے پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ نے کبھی سرکشی سردارانہ نہ کی۔ ہمیشہ سر بسجود تھے۔ بندگی سرا فگندگی میں تھے۔ اور دائما اللہ تعالیٰ سے منفعل و متاثر تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا پیدا کیا۔ آپ کو رتبہ فاعلیت و تاثیر عطا کی۔ آپ کے تاثیرات عالم ارواح و انفاس میں ہیں' جو نہایت عطر آمیز ہیں۔ پس خوشبو آپ کو پسند تھی۔ اسی لیے آپ نے نسا کے بعد ہی خوشبو کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے آپ نے حق تعالیٰ کے درجات کا لحاظ رکھا اور ان کی مراعات کی۔ رعایت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفیع الدرجات ذوالعرش بلند مراتب و درجات والا' صاحب عرش حکومت ہے۔ وہ اپنے اسم رحمان سے سب پر چھایا ہوا ہے سب پر

اس کی رحمانیت کا غلبہ ہے۔ اس کے زیر عرش جتنے ہیں۔ جو کچھ ہے' سب کو اس کی رحمانیت الٰہی سے حصہ ملتا ہے۔ فرماتا ہے۔ و رحمتی وسعت کل شیئی میری رحمت میں سب کی سمائی ہے۔ اس کا تخت حکومت ہر شے کی وسعت رکھتا ہے۔ رحمان حاکم علی الاطلاق ہے۔ وہ سب پر مستوی و مستولی و غالب ہے۔ اس کی حقیقت تمام عالم میں جاری و ساری ہے۔ اس مسئلے کو ہم نے اس فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں متعدد دفعہ بیان کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے طیب و خوشبو کو اس ارتباط نکاح میں سیدتنا عائشہؓ کی برات میں بیان فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولٰک مبرو ن مما یقولون ناپاک باتیں یا عورتیں' ناپاک مردوں کی ہوتی ہیں۔ ناپاک مرد' ناپاک باتوں یا عورتوں کے لیے ہیں۔ پاک باتیں یا عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک باتوں یا عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ مبرا و پاک ہیں ان ناپاک باتوں سے کہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کی ہوا کو خوشبو فرمایا۔ کیونکہ بات بھی سانس ہے۔ اور وہی بو ہے۔ سانس میں سے خوشبو اور بدبو دونوں نکلتی ہیں۔ خوشبو' بدبو۔ بات کی صورت ہے۔ اچھی بات معطر ہوتی ہے۔ اور بری بات مکروہ' بدبودار۔

یہی سانس جب بلاواسطہ منسوب الی اللہ ہو تو طیب اور خوشبودار بھی ہے۔ اور شرعی مدح و دم کے لحاظ سے طیب بھی ہے' خبیث بھی ہے۔ پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم لہسن کی بدبو کے متعلق فرماتے ہیں۔ وہ ایک درخت ہے جس کی بدبو مجھے مکروہ معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے نہ فرمایا میں اس سے کراہت کرتا ہوں۔ کسی شے کی ذات مکروہ نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے آثار و صفات مکروہ ہوتے ہیں۔ آثار و صفات کی وجہ سے کراہت کئی طریقے پر ہوتی ہے۔ عرفاً یعنی سب لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں یا طبیعت یا غرض۔ یا شرع۔ یا نقصان کمال مطلوب کی وجہ سے اس کو لوگ مکروہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال دنیا میں انہی اسباب کی وجہ سے کراہت پیدا ہوتی ہے۔

جب ثابت ہو چکا کہ اشیا کی دو قسمیں ہیں۔ خبیث۔ بدبودار۔ ناپاک۔ اور طیب۔ خوشبودار۔ پاک۔ اس لیے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ و سلم کو پاک۔ خوشبودار

شے محبوب تھی۔ اور ناپاک متعفن چیز نا مرغوب۔

آپ نے فرمایا کہ بدبو دار اشیا سے فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے۔ اس نشات عنصری و جسم مادی ہی میں عفونت ہے۔ کیونکہ متعفن کیچڑ سے مخلوق ہے۔ قرآن شریف میں ہے من صلصال من حمأ مسنون یعنی آدم بنا ہے کھنکھنانے والی اور بجنے والی مٹی سے جس کی اصل سڑی کیچڑ تھی۔ اس لیے فرشتے بذاتہ متعفن شے سے کراہت کرتے ہیں۔

دیکھو جعل یعنی گوہ کے کیڑے کو اپنے مزاج کی وجہ سے بوئے گلاب سے ضرر ہوتا ہے۔ جو شخص صورت سیرت' ظاہر باطن میں مثل جعل کے ہو جائے تو حق بات اس کو بری لگتی ہے اور باطل سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا بالباطل و کفروا باللہ جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں۔ ان کی صفت ناکامی کے بارے میں فرماتا ہے۔ اُولٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے جنہوں نے اپنی جان کو نقصان پہنچایا۔ کیونکہ جس کو نیک و بد کی تمیز نہیں۔ وہ بے حس ہے۔ بے ادراک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو ہر شے میں سے طیب و پاک ہی پسند تھا۔ حضرتؐ کے پاس یہی چیز ہی تو تھی یعنی خیر پسندی۔

کیا ممکن ہے کہ عالم میں کوئی ایسی مزاج ہو جو ہر شے میں سے طیب اور اچھے ہی کو لے۔ اور بد و ناپاک کو جانے بھی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص جس نے بری چیز کو پایا بھی نہ ہو۔ جانا بھی نہ ہو۔ ممکن نہیں۔ دیکھو خدائے تعالیٰ جس سے تمام عالم ظاہر ہو ہے۔ وہ بھی تو بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے بعض کو ناپسند۔ خبیث و بد وہی تو ہے جو مکروہ و ناپسند ہو۔ اور طیب و مرغوب ہوی تو ہے جو محبوب و پسند ہو۔ ملائم طبع ہو۔ عالم صورت حق پر ہے۔ اور انسان محل خیر و شر دونوں ہے۔ یا انسان کو حق تعالیٰ اور عالم دونوں سے ارتباط ہے۔ لہٰذا عالم میں ایسی کوئی شے' کوئی مزاج نہیں' جو ہر شے سے ایک ہی چیز کا ادراک کرے۔ بلکہ عالم میں بعض مزاج ایسے ہی جو طیب و خبیث و خیر و شر کا ادراک کرتے ہیں۔ ان میں تمیز کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ذوق کے ساتھ خبیث تو ہے اور بغیر ذوق کے طیب ہے۔ وہ طیب کے ادراک

میں مشغول ہو کر خبیث کے احساس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مگر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔

لیکن عالم و موجودات سے خبیث کو بالکل خارج کر دینا۔ نکال دینا یہ نا ممکن ہے۔ رحمت الٰہی خبیث و طیب سب سے متعلق ہوتی ہے۔ خبیث کے پاس خبیث ہی طیب معلوم ہوتا ہے اور اس کے پاس طیب خبیث ہے۔ دنیا میں کسی شے کو طیب کہتے ہیں۔ تو وہ خاص وجہ کے لحاظ سے۔ خاص مزاج کے حق میں خبیث ہے۔ اور بالعکس۔ اب رہ گئی تیسری چیز جسے فرۃ اولیٰ کی تصدیق ہوتی ہے یعنی نماز۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلٰوةِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کر دی گئی ہے۔ کیونکہ صلوۃ مشاہدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ اور بندے میں مناجات اور سرگوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کرتا ہوں۔ صلوۃ و نماز کیا ہے۔ ایک عبادت ہے۔ جو اللہ اور بندے میں منقسم ہے۔ ایک حصہ خدا کے متعلق ہے۔ ایک بندے کے متعلق جیسے کہ صحیح حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نماز مجھ میں میرے بندے میں نصفا نصف تقسیم کی گئی ہے۔ اس میں سے آدی تو میری ہے۔ اور آدھی میرے بندے کی۔ اور بندہ جو مانگے گا اسے مل جائے گا۔ بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں شروع کرتا ہوں یا کلام کرتا ہوں نام سے اللہ کے جس کی رحمت امتنانی بھی ہے یعنی ابتدائی بلا معاوضہ اور وجوبی یعنی جزائے عمل۔ یا اس کی رحمت متعلق بہ عام بھی ہے اور رحمت متعلق بہ خاص بھی۔ یا رحمت متعلق بر مومن و کافر دونوں ہے اور مختص بہ مومنین بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری یاد کی میرا ذکر کیا۔ بندہ کہتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ تعریف تو تمام جہانوں کے پروردگار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری حمد کی۔ میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے۔ الرحمن الرحیم دنیا میں بھی وہی رحم کرنے والا ہے۔ اور آخرت میں بھی وہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری صفت بیان کی۔ ثنا بیان کی۔ میرے گن گئے۔ بندہ کہتا ہے مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے دن' جو کچھ ہو گا' خدا ہی کا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اپنے سب کام میرے حوالے کر دیئے۔ یہ پورا نصف سورہ خالص خدا کا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندگی کرتے ہیں۔ انتہائی خاکساری دکھاتے ہیں۔ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور تجھی کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ یہ آیت مشترک ہے۔ بندہ کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ چلا ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے نعمت دی۔ انعام و اکرام سے سرفراز کیا۔ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب اترا ہے۔ بد اعتقاد ہیں' بے دین ہیں' یا یہودی ہیں۔ اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ بدکردار ہیں۔ گنہگار ہیں۔ نصرانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیتیں میرے بندے کے لیے ہیں۔ اور بندہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ یہ آیتیں خالص بندے کے لیے ہیں جیسے کہ ابتدائی آیتیں خالص اللہ کے لیے تھیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۂ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جس نے سورۂ فاتحہ نہ پڑھی۔ اس نے وہ نماز نہیں پڑھی جو اللہ اور بندے میں منقسم ہے۔

چونکہ نماز مناجات ہے۔ لہٰذا وہ ذکر ہے۔ یادِ الٰہی ہے۔ جس نے یادِ حق کی اس نے ہم نشینی حق حاصل کی۔ اور حق نے ہم نشینی بندہ کی۔ کیونکہ خبرِالٰہی یعنی صحیح حدیث قدسی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ میری یاد کرتا ہے۔ اور جو ہم نشین حق ہے' جو اس کی یاد میں ہے۔ جو صاحب بصر و بینائی ہے۔ اپنے ہم نشین کو دیکھتا ہے۔ پس یہ مشاہدہ ہے۔ دیدار ہے اگر ذاکر کی یہ بینائی نہیں۔ قلبی بصیرت نہیں تو وہ حق تعالیٰ کو نہ دیکھے گا۔

یہیں سے نماز اپنے رب کو' اپنے مقام کو سمجھتا ہے۔ کیا اس کو دیدار حق ہے۔ اس نماز میں یا نہیں۔ اگر اس کو مشاہدہ و دیدار نہیں۔ تو ایمان ہی کے ساتھ عبادت کرے گویا کہ وہ حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کے

وقت اس کے اور قبلے کے درمیان ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اس کو کان لگا کر سنے۔ اگر وہ اپنے عالم انسان کا امام ہے تو وہ ان فرشتوں کا بھی امام ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر آدمی جو کہ تنہا بھی نماز پڑتا ہے۔ وہ امام ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال نمازی کو رتبہ رسول ملتا ہے۔ یعنی اللہ کی نیابت و خلافت۔ جب بندہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه کہتا ہے۔ یعنی سن لی اللہ نے اس شخص کی تعریف جو اس نے اللہ کی کی۔ جب یہ کہتا ہے' تو وہ خود کو اور مقتدیوں کو سناتا ہے کہ اللہ نے اس کی تعریف کرنے کو سن لیا۔ پھر مائلہ اور حاضرین مقتدی کہتے ہیں رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْد اے ہمارے پروردگار تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بندے کی زبان سے فرمایا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه

ذرا نماز کے مرتبہ بلند کو دیکھو کہ اس نے نمازی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ جس کو نماز میں درجہ دیدار حاصل نہ ہوا۔ وہ نہ مقصد نماز کو پہنچا۔ نہ نماز میں اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اس کو جس سے مناجات کرتاہے۔ اگر دیدار سے بھی محروم ہے۔ اور حق تعالیٰ کے پاس سے جو وارد ہوتا ہے اس کو سنتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ جن کے لیے وارد ہوا ہے القی السمع و هو شهيد جس نے کان لگا کر سنا اور وہ حاضردل بھی ہے۔ اور جو شخص نہ دیکھتا نہ سنتا ہے اور نماز میں اپنے رب کے پاس حاضر بھی نہیں ہے۔ یعنی حضردل نہیں ہے۔ تو وہ بالکل مصلی نمازی ہی نہیں ہے اور نہ القی السمع و هو شهيد کا مصداق ہے۔

کوئی عبادت نماز کے سوا ایسی نہیں ہے جو غیر عبادت کا کام میں شغل و تصرف سے روکے۔ نماز میں اللہ کا ذکر بھی بہت بڑا ہے۔ کیونکہ اس میں اقوال بھی ہیں۔ افعال بھی ہیں۔ ہم نے فتوحات کیہ میں۔ نماز میں انسان کامل کا کیا حال ہوتا ہے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ تحقیق نماز بے حیائی اور ناپسند افعال سے منع کرتی ہے۔ روکتی ہے۔ کیونکہ نمازی کے لیے حکم ہوا ہے کہ جب تک نماز میں ہے۔ نمازی کہلا رہا ہے۔ نماز کے سوا دوسرا کام نہ

کرے ولذکر الله اکبر اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا بڑی چیز ہے۔ اللہ کا اپنے بندے کو یاد فرمانا۔ سوال کا جواب دینا۔ دعا کو قبول کرنا۔ بندے کی مدح و ثنا فرمانا۔ بندے کے خدا کی یاد کرنے سے بزرگ تر ہے۔ کیونکہ کبریائی۔ بزرگی اللہ جل و علا کے لیے ہے اسی لیے فرماتا ہے وَاللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ اور اللہ جانتا ہے تم جو کرتے ہو۔ اور فرماتا ہے او القی السمع و ھو شھید یا کان لگا کر سنا اور وہ حاضر دل ہے۔ نمازی کان لگا کر سنتا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس طرح یاد فرماتا ہے۔

اسرار صلوۃ میں یہ بھی ہے کہ چونکہ عالم کا وجود ایک عقلی حرکت تجلی الٰہی سے ہے جو عالم کو عدم اضفی یعنی علم سے وجود کی طرف منتقل کرتی ہے تو نماز بھی جمیع حرکات کو شامل و عام ہے۔ حرکات تین قسم کے ہیں۔ حرکت مستقیم اور وہ نماز کی حالت قیام میں ہوتی ہے۔ اور حرکت افقی اور وہ مصلی کی رکوع کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور حرکت منکوسہ سرنگوں حرکت۔ وہ حالت سجود مصلی میں ہوتی ہے۔ پس انسان کی حرکت مستقیم ہے۔ اور حیوان کی حرکت افقی ہے اور حرکت' نبات کی منکوسہ ہے۔ جماد کو تو حرکت ذاتی ہے ہی نہیں۔ اگر پتھر حرکت کرتا ہے تو بالغیر حرکت کرتا ہے۔ دوسرا اس کو متحرک کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان وجعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے۔ آپ نے جعلت فعل مجہول فرمایا۔ فعل کو اپنی طرف منسوب نہ فرمایا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی تجلی مصلی کے لیے حق تعالیٰ کی طرف راجع ہو گی نہ کہ مصلی کی طرف۔ اگر قرۃ عین کی صفت و کیفیت اپنے لیے نہ فرماتے۔ تو حق تعالیٰ آپ کو حکم دیتا کہ بغیر تجلی حق کے نماز پڑھیں۔ کیونکہ تجلی بھی آپ کے لیے بطور امتنان کے تھی۔ یعنی ابتدائی اور کسی عمل کے مقابل نہ تھی۔ تو یہ مشاہدہ بھی بطور امتنان کے تھا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا و جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ محبوب کے مشاہدے کے سوا محب کی آنکھ ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوتی عاشق کی آنکھ محبوب کے دیدار کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتی۔ نہ کسی شے کی صورت میں۔ نہ کسی اور شے میں۔ اس لیے ممانعت کی گئی ہے کہ نماز میں التفات نہ کرے یعنی ادھر ادھر

نہ دیکھے التفات سے شیطان بندے کی نماز اچک لیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کو محبوب سمجھتے تو نماز میں قبلے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں مڑ کر دیکھتے۔ آدمی اپنے حال سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ یہ عبادت خاص اس مرتبہ و شہود پر ہے یا نہیں فان الانسان علی نفسه بصیرة ولوالقی معاذیره آدمی اپنا حال خوب جانتا ہے۔ اپنے نفس کے باطن سے خوب واقفیت رکھتا ہے۔ اگرچہ لاکھ باتیں بنائے۔ عذر و معذرت کرے۔ اپنے جھوٹ سچ کو خوب تمیز کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنے حال سے جاہل نہیں رہتا۔ کیونکہ حال اس کا ذوقی امر ہے۔

پھر یعنی حقیقت صلوۃ کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا ہے کہ اس کی صلوۃ و نماز پڑھیں اور یہ بھی فرمایا کہ وہ بھی ہمارے لیے صلوۃ و رحمت فرماتا ہے۔ پس صلوۃ طرفین سے ہے۔ ہماری طرف سے بھی اور اس کی طرف سے بھی۔ وہ صلوۃ بھیجتا ہے تو س کا نام ہی جدا ہوتا ہے۔ اس کی تجلی وجود بندے کے بعد ہوتی ہے۔ اور وہ ایک لحاظ سے عین حق ہے۔ اس تجلی کو بندہ اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ خواہ بنظر فکری یا تقلید۔ وہ معبود اعتقاد اپنے محل کی استعداد کے لحاظ سے نوع بنوع کا ہوتا ہے۔ کسی نے جنیدؒ سے پوچھا۔ معرفت خدا کیا ہے؟ اور عارف کون ہے؟ تو فرمایا لون الماء لون انائه یعنی پانی کا رنگ وہی نظر آتا ہے جو ظرف کا رنگ ہوتا ہے یہ ایک درست جواب ہے جو واقع کے مطابق ہے۔ نفس الامری ہے یہ تجلی الٰہی ہے جو ہم پر صلوۃ و رحمت نازل فرماتی ہے۔ ہماری اعتقاد کے مطابق اور ہمارے اعتقاد کے بعد ہو گی۔ اور ہم جب صلوۃ و نماز پڑھیں تو ہمارا نام دوسرا ہی ہو گا۔ اور ہم س مقام میں ایسے ہوں گے جیسے مصلی ہونے کی صورت میں تجلی الٰہی آخر تھی۔ پس ہم حق تعالیٰ کے پاس اپنے حسب حیثیت ہوں گے۔ وہ ہم پر نظر فرمائے تو ہمارے عقیدے کے موافق۔ اس واسطے کہ مصلی میدان سباق۔ اور گھوڑ دوڑ میں سابق کے بعد ہوتا ہے۔ عربی میں گھوڑ دوڑ کے پہلے گھوڑے کو سابق۔ دوسرے کو مجلی۔ تیسرے کو مصلی کہتے ہیں۔ ان تین گھوڑوں کو انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کل قد علم صلاته و تسبیحه ہر ایک جانتا ہے اپنی صلوۃ اور تسبیح کو یعنی ہر ایک جانتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرنے میں ناقص و متاخر ہے تسبیح و تنزیہ بھی کرتا ہے۔ تو ایسی کہ

اس کی استعداد کے لائق ہے۔ ہر ایک تسبیح کرتا ہے۔ اپنے رب حلیم و غفور کی حمد کے ساتھ۔

یہی وجہ ہے کہ ہم عالم کے تمام افراد کی بالتفصیل تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہاں ایک اور صورت بھی ہے کہ ان من شیئی الا یسبح بحمدہ میں بحمدہ کی ضمیر شے کی طرف پھرے۔ اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اپنی حمد کے ساتھ۔ یعنی وہ حمد و ثنا جو خود اس تسبیح کرنے والے کی۔ جس طرح کہ ہم نے اعتقاد رکھنے والے کے متعلق کہا۔ کہ وہ اس معبود کی حمد و ثنا کرتا ہے جس کا وہ اعتقاد رکھتے ہے۔ اور جس سے خود کو وابستہ کیا ہے۔ چونکہ معبود اعتقادی معتقد کا بنایا ہوا ہے۔ ایسے مصنوعی دیوتا کی تعریف حقیقت میں خود کی تعریف ہے۔ اس نے خود اپنی ثنا و صفت بیان کی کیونکہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے۔ مصنوع کا حسن و قبح صانع کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اعتقادی معبود اس کے دیکھنے والے کا مصنوع ہے۔ اس کی صنعت ہے۔ اپنے اعتقادی معبود کی ثنا و صفت کرنا خود کی ثنا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ آدمی دوسروں کے اعتقادی معبود کی مذمت کرتا ہے۔ اگر منصف مزاج ہوتا تو مذمت نہ کرتا۔ مگر معبود خاص کا عابد ہمیشہ جاہل رہتا ہے۔ وہ دوسروں پر اعتراض کرتا ہے اپنے عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ جنیدؒ کے اس قول کو سمجھتا لون الماء لون انائہ ہر معتقد کے معبود خیالی کو بھی تسلیم کر لیتا۔ اور ہر صورت میں حق کو جانتا۔ ہر معتقد ایک قسم کا ظن رکھتا ہے۔ اس کو حقیقی علم ہی کب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالٰی فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے پاس رہتا ہوں، یعنی اس کے اعتقد کے مطابق ظہور کرتا ہوں۔ چاہے مطلق رکھے یا مقید سمجھے کہ اس کو حدود گھیر لیں۔ یہ وہی معبود ہے جس کی سمائی بندے کے دل میں ہے۔ کیونکہ معبود مطلق کسی ایک میں نہیں سماتا۔ کیونکہ وہ بندہ خاص کا بھی عین ہے۔ اور سب کا بھی عین ہے۔ اور شے کو کہا نہیں جاتا کہ وہ خود کو سماتا ہے یا نہیں سماتا۔ فا فہم و اللہ یقول الحق و یہدی السبیل۔

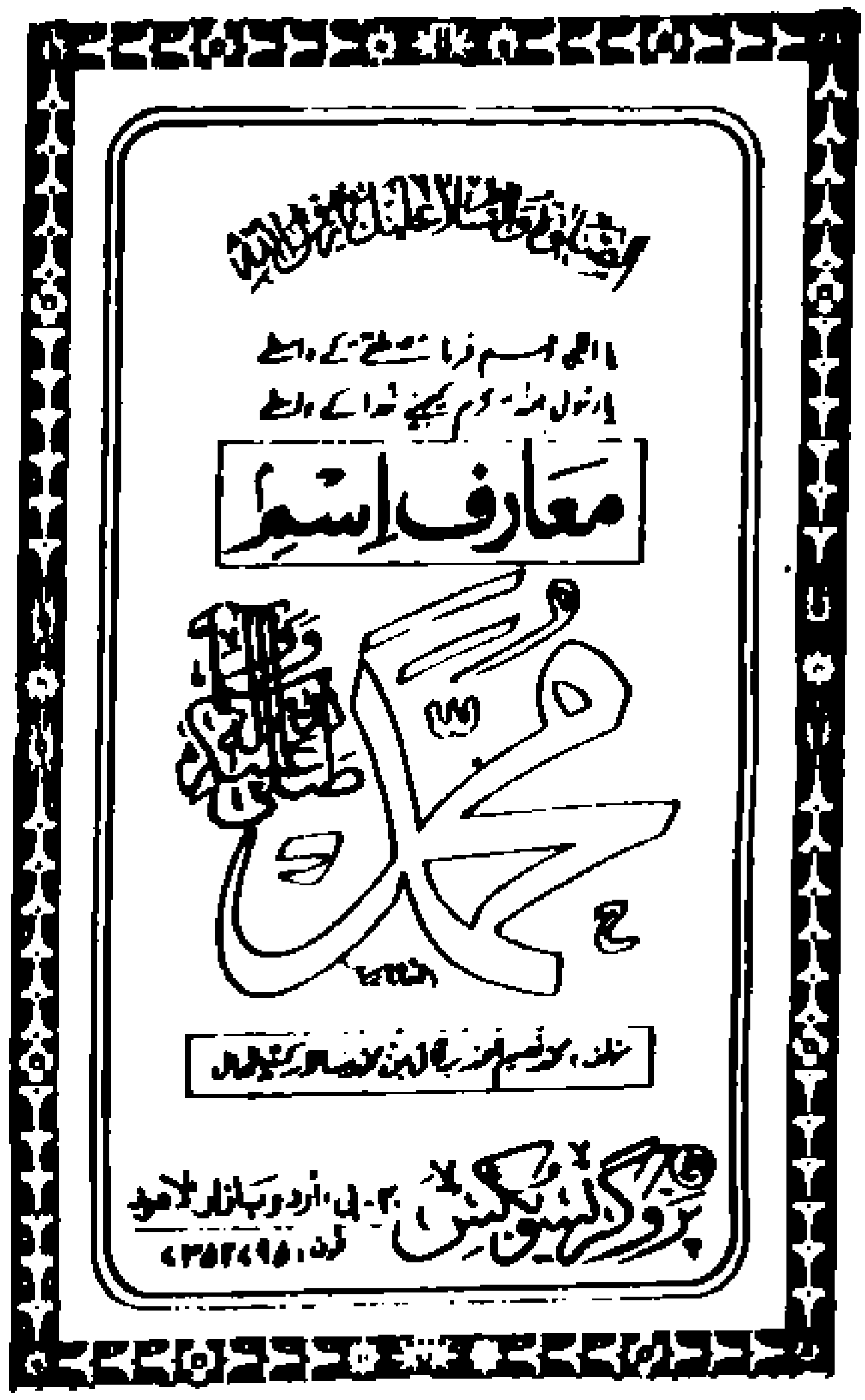

اولاد کی صحیح تربیت، نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے
مسلمان بچوں اور بچیوں کو سچا پکا سُنی حنفی بنانے والا
ایک مبارک سلسلہ
یعنی

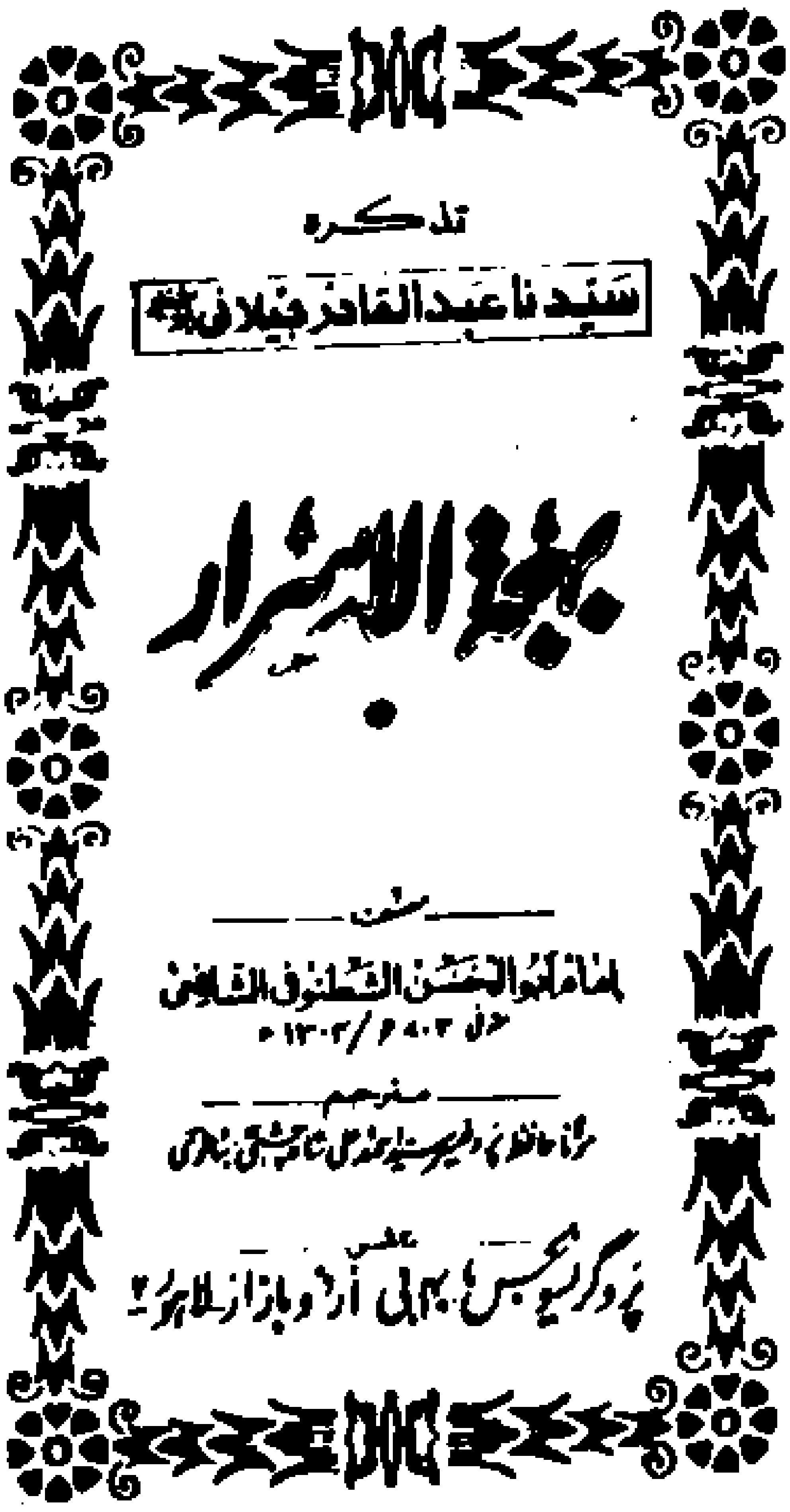
اسلامی گفتگو

تالیف لطیف
مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی مارہروی
مہتمم و صدر المدرسین دار العلوم احسن البرکات ٹرسٹ
حیدرآباد، سندھ (پاکستان)

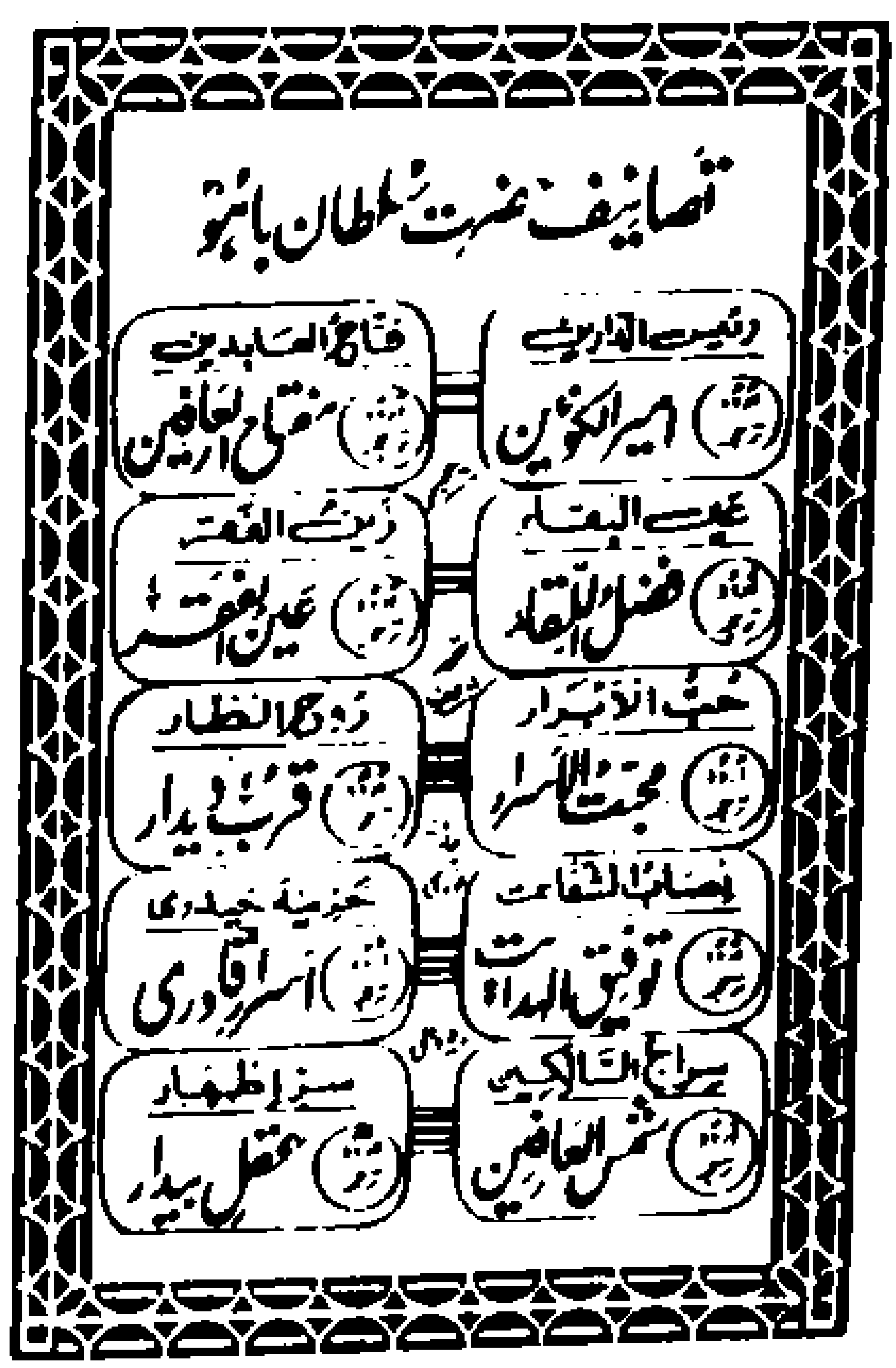
ناشر
پروگریسو بکس ۴۰۔بی، اردو بازار لاہور
فون: ۷۲۹۵۲۲۷

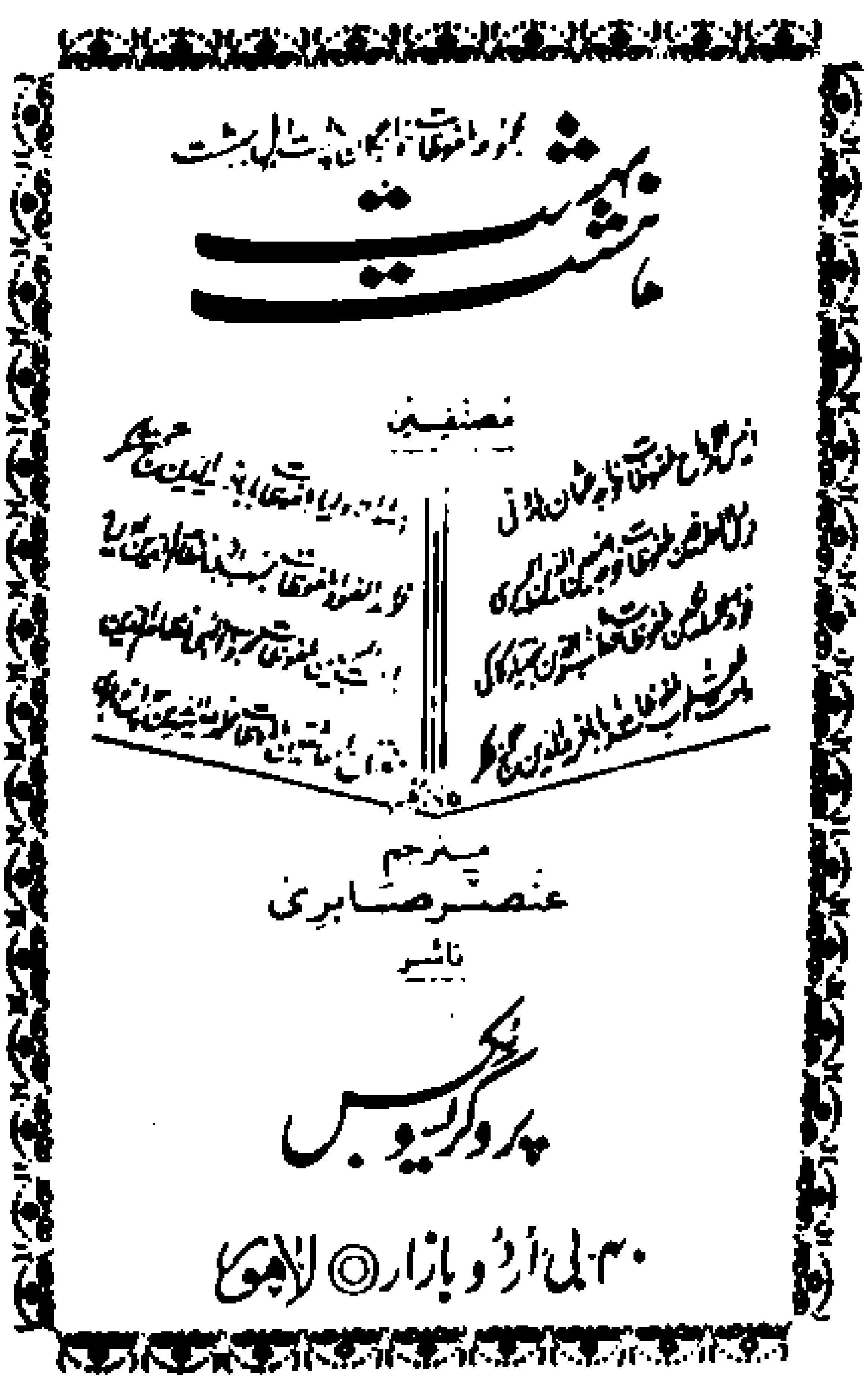
معارف اسمِ
محمد
پروگریسو بکس ۴۰۔بی، اردو بازار لاہور

تذکرہ
سیدنا عبدالقادر جیلانی
بہجۃ الاسرار
مصنف
مترجم

تصانیف حضرت سلطان باہو
امیر الکونین
مفتاح العارفین
فضل اللقاء
عین الفقر
محبت الاسرار
قرب دیدار
توفیق الہدایت
اسرار قادری
شمس العارفین
عقل بیدار

مصنفین
مترجم
عنصر صابری
ناشر
پروگریسو بکس
۴۰۔بی اردو بازار لاہور

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَلَآ اِنَّ اَوْلِیَآءَ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ

خزینۂ معرفت

المسمّٰی بہ

تذکرۂ عاشقِ ربّانی شیر ربّانی رحمۃ اللہ علیہ

ہر زبردست اس کی سطوت کے مقابل زیر ہے

یہ کوئی شاید محمّد کا بہادر شیر ہے

سوانح حیات پاکیزہ حالات قدوۃ الواصلین شمس العاشقین عارف اکمل عالمِ باعمل مجسمۂ ہدایت چشمۂ ولایت غوث ربانی جنید زمانی شیر ربانی محی الملت والدین حضرت مولینا مولوی قبلہ وکعبہ میاں شیر محمد صاحب نقشبندی مجددی شرقپوری اعلی اللہ مقامہٗ قدس سرہ العزیز

مؤلفہ

عالمِ لدنی واقفِ حقیقت ماہرِ طریقت یارِ غار حضرت مولینا و مرشدنا قبلہ میانصاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ المعروف بہ حضرت مولینا صوفی محمد ابراہیم صاحب قصوری نقشبندی مدظلہ العالی سلمہ اللہ تعالیٰ

مرتبہ

حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری نقشبندی مجددی

سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرقپور شریف ضلع شیخوپورہ

ربیع الاول سنہ ۱۳۵۰ھ

أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على أفق العلى لا تغرب

پہلوں کے سورج غروب ہو گئے میرے سورج کو نہیں خوفِ زوال (شمس بریلوی)

غوث الثقلین محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

کی مشہورِ زمانہ تصنیف

الغنیۃ لطالب طریق الحق

مشہور بہ

غُنْیَۃُ الطّالبین

ادیبِ شہیر حضرت شمس صدیقی بریلوی دامت برکاتہم العالیہ فاضل مشرقیات

سابق صدر شعبۂ فارسی دار العلوم منظر اسلام بریلی

ناشر
پروگریسو بکس
۴۰-بی، اردو بازار، لاہور
فون: ۷۳۵۲۷۹۵